

ماہنامہ
فلاح آدمیت

منشور دعوت

إِنَّمَا ذَلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ أَوْلِيَاءَهُ فَلَا
تَخَافُوهُمْ وَخَافُونَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

● (ال عمران-175) ●

ترجمہ

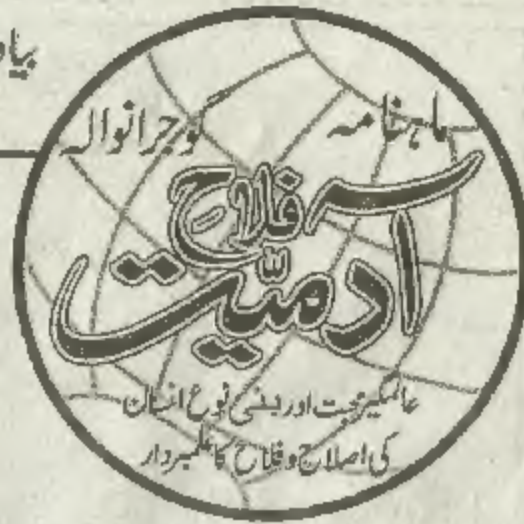
یہ تو شیطان ہے جو اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔
اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور مجھی
سے ڈرتے رہنا۔

بیاد خواجہ عبدالحکیم انصاریؒ
بانی سلسلہ

نگران و سرپرست
محمد صدیق ڈار صاحب
شیخ سلسلہ عالیہ توحیدیہ

Mob: 0300-6493335

شیخ سلسلہ و مدیر سے رابطہ کے لئے

مرکز تعمیر ملت (ڈاکخانہ سیکنڈری بورڈ)

وحید کالونی کوٹ شاہاں کوچرانوالہ

Ph: 055-3862835
055-4005431

رابطہ مدیر: 0321-6400942

فیکس نمبر: +92-55-3736841

ای میل: info@toheedia.net

قیمت شمارہ: 30/- روپے

سالانہ فنڈ: 300/- روپے

مدیر: احمد رضا خان

نائب مدیر: سید رحمت اللہ توحیدی

تقسیم کنندہ: نعمان احمد
0300-6452570

ڈیزائننگ کمپوزنگ: محمد رفیق

مجلس ادارت

خالد مسعود، پروفیسر منیر احمد لودھی

ایئر کموڈور (ر) اعجاز الدین

پیر خان، عتیق احمد عباسی

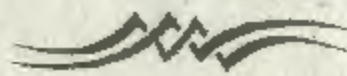
ایم طالب، عبدالقیوم ہاشمی

پروفیسر غلام شبیر شاہد

پبلشر عامر رشید انصاری نے معراج دین پرنٹرز مچلی منڈی لاہور سے چھپوا کر مرکز تعمیر ملت جی ٹی روڈ کوچرانوالہ سے شائع کیا

اس شمارے میں

صفحہ نمبر	مصنف	مضمون
1	رحمت اللہ تو حیدری	مجالس فقیر
11	مولانا شاہ محمد جعفر پھلواروی	خطا کاری
17	مفتی عبدالکریم	ماہ صفر کا بیان
20	محمد صدیق ڈار تو حیدری	ملت ابراہیم علیہ السلام
36	خالد محمود بخاری	بابا جی کا دورہ ملتان
46	طالب الہاشمی	حضرت عمرو بن مرہ جھنی
52	پیر خان تو حیدری	آہ خواجہ غلام محمد (GM)
55	سید خالد محمود بخاری	دل، اہل دل، احوال دل
59	محمد نذیر تو حیدری	اتحاد امت

مجالس فقیر

(سید رحمت اللہ وحیدی)

(شیخ سلسلہ عالیہ قادیانہ مجددی دار صاحب قادیان کی مجالس سے مختلف موضوعات پر ہونے والی غیر رسمی بات چیت کا رٹن کے استفادہ کیلئے پیش ہے۔ (ادارہ)

بابائے (بانی سلسلہ عالیہ قادیانہ حضرت خواجہ عبدالغفور انصاری) نے کہا کہ ”قرآن پاک میں جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنا اور جن سے روکا ہے ان سے روکنا ہی عین اسلام ہے۔“

اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ جن باتوں کے کرنے کا حکم ہے ان کو کرنا ہے اور جن سے روکنے کا حکم ہے ان سے روکنا ہے۔ اب یہ بات کہ کسی بات کی تحصیل نہیں ہے تو اس کیلئے اسوہ حسنہ پر بات میں ہے۔ نماز کا ساڑھے سات سو مرتبہ حکم ہے، وہ ایک ایسی بات ہے کہ جو روز کرتی ہے لیکن اس کی تحصیل تو قرآن میں نہیں ہے۔ کیا پڑھنا ہے؟ کیسے ترتیب ہے؟ رکوع، سکون اور قیام ہے کیسے بیٹھنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کسی ایک بات کی بھی وضاحت نہیں لکھی ہوئی۔ وضو کا لکھا ہوا ہے۔ اس کی تحصیل ہے۔ ہاتھ دھو، پاؤں دھو، وغیرہ کر لیکن نماز کی کوئی بات نہیں لکھی ہوئی۔ ساڑھے سات سو مرتبہ حکم ہے اور کیسے پڑھتی ہے یہ کوئی نہیں لکھا ہوا۔ احادیث کی ضرورت یہاں ہے۔ حدیث کے بغیر آپ چل بھی نہیں سکتے، اسوہ رسول ﷺ قرآن پر عمل رسول ﷺ کی سنت کے مطابق ہی ہے، وہ کرنا ہے۔ اس کی ضرورت پڑے گی لیکن کوئی بات ہے ہی نہیں قرآن میں اور آپ کہیں کہ یہ عین اسلام ہے، اس کے بغیر تو بھٹک بھی نہیں ہوگی۔ داڑھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ عرب میں نہیں چا اور کارے ہاں بہت ہے۔ داڑھی نہیں ہے تو آپ مسلمان ہی نہیں ہیں۔ آپ کی شکل ہی نہیں ہے مسلمانوں والی۔ یہ بات ہے تو قرآن میں ساڑھے سات سو مرتبہ نماز کا ذکر ہے، ایک آدمی مرتبہ اللہ ملاں نے داڑھی کا ذکر بھی کر دیا ہوتا۔

روزے کی ایک دو آیات ہیں مگر سارے مسلمان روزے رکھتے ہیں۔ نماز کم پڑھتے ہیں مگر روزے تقریباً سب ہی رکھتے ہیں۔

ایک ہی آیت ہے کتب علیکم الصدیام۔ جو سعادت کی تفصیل ہے۔ دو تین آیتیں ہیں ان پر کتنا عمل ہوتا ہے۔ ہاڑھی میں ہی اگر دین میں بخشش کا دارودار ہوتا تو ضرور اللہ میاں ایک دو آیات رکھ دیتا۔ یہ کون سی مشکل بات ہے ہاڑھی بھی رکھ لینے سارے۔ حضرت کیلئے جب اللہ کہے گا تو اس کیلئے ہر تسلیم ہر ایک کا خم ہے۔ ضرور کریں گے آج کل دیے بھی فیشن ہے۔ اس سے پہلے بھی فیشن ہوتا تھا۔ دو تین صدیاں پہلے سب کی تھی۔ وہ تو کوئی بات نہیں لیکن اصولاً بات یہ ہے کہ اس پر بخشش کا دارودار ہوتا تو ضرور اس کا ذکر آتا۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے۔ ہمارے مولوی صاحب نے بھی کہا ہے کہ ہمارے اکابرین نے کہا ہے کہ یہ دینی سنت نہیں ہے۔ یہ روایتی سنت ہے۔ سو دیہ اور مصر کے اکابرین اور معلمین نے فتویٰ دیا ہے کہ ہاڑھی جو ہے وہ دینی سنت نہیں ہے۔ روایتی سنت ہے۔ بخیر بڑی کا حکم چالیس سال میں ہوا۔ چالیس سال میں سب کی ہاڑھیاں تھیں۔ اب بیکر، حضرت عمرؓ، ابو بکرؓ، جملہ وغیرہ سب کی تھیں۔ حضرت علیؓ کیلئے تھے جو اس وقت تک شاید جوان ہو چکے تھے۔ انہوں نے سب لے رکھیں۔ صرف یہ ترسم کی آپ نے کہہ بددی جو ہیں وہ ہاڑھیاں چھوٹی رکھتے ہیں تم ذرا بڑھاؤ۔ وہ سوچیں بڑی رکھتے ہیں تم چھوٹی رکھو۔ Distinction ہو جائے ذرا۔

لباس تو نہیں Change کرتے بخیر کہ آپ علیہ السلام لباس بنائیں۔ مگر اگر ادھر ہے تو ادھر بنائیں یا اس وقت ذرا سائڈ پر پ ہوتا تھا۔ یہ نہیں کیا کہ Fashion Change کیا ہو۔ وہ تو Geographical حالات کے مطابق کھانا، جیادہ کن لباس ہوتا ہے۔ اس میں جو سحر کی حدود ہیں وہ البتہ دین میں کہا گیا ہے کہ اس کو ضرور ردھالیا ہے۔ آپ تھر سے ڈھانچیں یا پا جائے۔ سے ڈھانچیں۔ وہ مرد کا اگر کھٹے سے نیچے ہے تو کھٹے اس سے Cover ہونے چاہئیں۔ یہ نہیں ہے کہ لباس کھڑا ہو۔ لباس آپ کے Geographical حالات کے مطابق ہوگا۔ گرم ملکوں میں لوگ جو ہیں وہ تہبند اور چونچہ پہنتے ہیں تاکہ وہ لگتی رہے۔ جو خشک ملک ہیں وہاں لوگ Tight پا جائے۔ ہتھکڑیاں اور کوٹ پہنتے ہیں تاکہ گرم رہیں۔ اس باتوں پر زور نہیں دیا گیا یہ حالات کے مطابق ہونگے۔

پہلی دفعہ میری ملاقات عبدالعلیم انصاری سے لاہور میں ہوئی۔ بابا جی لاہور گریڈ رہتے تھے اور وہ ان کے پاس آئے ہوئے تھے۔ علی صاحب رنج پہ گئے تھے تو وہ اجتماع Attend نہیں کر سکے تھے۔ انہوں نے کہا کہ چلو واپس آئیں گے حج سے تو قوالی کا انعقاد کریں گے۔ میں بھی نہیں آ سکا تھا میں کوہاٹ میں Management کا ایک کورس کرنے گیا تھا یہ کوئی دیر نہ ہو بیٹے کا کورس تھا۔ بابا جی نے لکھا کہ تم آ جاؤ، علی صاحب آرہے ہیں حج سے قوالی کا انتظام ہے اور تم بھی اجتماع Attend نہیں کر سکے تھے۔ تم آ جاؤ۔ میں بھی چلا گیا تو یہ (عبدالعلیم انصاری) آئے ہوئے تھے۔ وہاں سامنے ہی چارپائی پو بیٹھے ہوئے تھے ساتھ ہی۔ اس وقت واڑھی نہیں تھی عبدالعلیم انصاری صاحب کی۔ بغیر واڑھی کے تھے۔ تعارف ہو۔ بابا جی نے تعارف کر لیا کہ یہ دار صاحب ہیں ہمارے اادیہ میرے بھائی ہیں عبدالعلیم صاحب۔ پہلی دفعہ وہاں ملاقات ہوئی۔ دوسری دفعہ جب میں Deputation پر گیا ۸۷ (محترم) میں میا قوالی سے۔ Lastly میری پوسٹنگ وہاں تھی As a Ground Safety Officer، ہم کراچی گئے، وہاں پھر بیٹھے پھرے تو چل صاحب تھے ہمارے ایک بھائی۔ انہوں نے کہا کہ چلو آپ کو عبدالعلیم صاحب سے ملاتے ہیں۔ ان کے پاس گاڑی تھی ہم بیٹھے گئے۔ چلے گئے انعام آباد میں اس وقت انہوں نے واڑھی رکھ لی تھی۔ اب تو وہ بابا جی کی طرح معلوم ہوتے تھے۔ پیچھے سے بال، سر گتھا، اور کندھے تھوڑے جھکے ہوئے۔ پاجامہ اور کمرہ اسی طرح کا اور لباس بھی بالکل بابا جی جیسا۔ سامنے سے شکل ویسی تھی، ویسی آنکھیں اور ناک۔ بڑے جیسے گئے۔ دل میں کہا میں نے کہ چلو اب کے اجتماع ہوا تو ان کو بلا لیا کریں گے۔ سامنے سٹیج پر بٹھا دیا کریں گے اور بابا جی کو دیکھنے کا ذوق پورا کر لیں گے۔ بحر حال روئے ہی ہوئے۔ جب ہم واپس آئے سعودیہ سے اللہ میاں نے انہیں بلا لیا، وہ چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے واڑھی رکھ لی تو بھائی جان نے کہا کہ ”اگر تم نے واڑھی رکھ لی ہے۔ ابھی تو میں زندہ ہوں۔“ اب میں اس Protocol کا پتا نہیں تھا کہ بعض خاندانوں میں ایک ہی ہندو واڑھی رکھتا ہے جو رگ ہو دوسرے نہیں رکھتے تھے اس کا مطلب یہی تھا کہ تم نے ابھی سے واڑھی

رکھ لی ہے جس تو روزہ ہوں ابھی میرے بعد تم رکھتے۔ میں تو پہلی دفعہ یہ بات معلوم ہوئی۔
عبدالعلیم انصاریؒ نے کہا کہ میں نے کہا کہ بھائی جان آپ نے بھی اپنا حضور کی زندگی میں روزہ
رکھ لی تھی میرے پاس تصویریں بھی ہیں۔ میں نے ان کو لا جواب کر دیا۔ یہ ہم نے پہلی دفعہ
قارولانا کہ یہ زندگی کی منتائی ہے ایک ہی رکھتا ہے۔ انہوں نے تصویریں دکھائیں، ان میں
عبدالہادیؒ کی بھی تصویر تھی، وہی نوجوانی کی تھی۔ تنگ کورسا، سر نیچیں چھوٹی چھوٹی تھیں، پس
جسم بھی درمیانہ سا تھا مگر Normal۔

میں بھی ذرا عجیب عجیب سی باتیں لگتی تھیں ہا جی کی کہ روزہ کوئی بات نہیں نہ رکھو، نماز جو
ہے ڈیوٹی پر صرف فرض پڑھو کوئی بات نہیں بڑی عجیب باتیں لگتی تھیں۔ اسی طرح روزہ بھی کہتے
تھے کہ روزہ بالکل Fit ہے بعد کوئی Medical Problem نہیں ہے، اس کا جو بھی کھارہ
ہے دے دو، کوئی بات نہیں۔ یہ نہیں کہ Unfit ہے نہیں۔ اگر Fit ہے اور نہیں رکھنا چاہتا
تو پیسہ قرآن میں بھی ایسے ہی لکھا ہے کیونکہ باقی روزے جو ہیں ان کے بارے میں لکھا ہوا
ہے کہ Alternate جو ہے کہ علام آؤا کرو مہاروزے رکھو یا ساٹھ (۶۰) مسکینوں کو کھانا
کھلاؤ، بلکہ وہی کو اگر ماں۔۔۔ یمن کہہ دیا جتو ساٹھ (۶۰) روزے متواتر رکھنے پڑتے ہیں۔ یہ
فرض روزے سے بھی سخت ہے کہ متواتر رکھنے ہیں، اگر بیچ میں تو ڈوبا تو پھر شروع سے اس کا
Alternate جو موجود ہے کہ ساٹھ (۶۰) روزے رکھو یا ساٹھ (۶۰) مسکینوں کو کھانا
کھلاؤ۔ جب وہاں سب روزوں کا قول ہے۔ اسی طرح قسم کھانی تو ڈوی۔ اس کا بھی ہے شاید
اس (۱۰) مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ احرام باندھ لیا تو سر نہیں موڑا سکتے۔ اگر موڑ لیا پڑے، سر میں
خرابی ہے تو اس کا بھی لکھا ہے کہ شاید تین روزے رکھو یا اتنا کھانا کھلاؤ۔ جہاں پر سزاؤں روزے
رکھے گئے ہیں وہاں ان کا Alternate کھانے کو مقرر کیا گیا ہے۔ یہاں کیوں نہیں ہے؟
قرآن کے الفاظ بھی ایسے ہیں۔ (ترجمہ)

”جو طاقت رکھتا ہو وہ اس کا ندیہ دے لیکن اگر خود روزے رکھو بہتر ہے۔“

اب یہ بات خود روزے رکھو بہتر ہے ثابت کرتی ہے کہ روزہ رکھنے کے کامل ہے ورنہ یہ

اللہ کیوں کہتا کہ اگر خود روزے رکھو بہتر ہے کہ وہ رکھیں سکا اس کیلئے فدیہ کا اعلان ہو رہا ہے اور نہ خود روزے رکھنے والی بات اللہ مہماں یا نکل نہ کرتا یہ جو ہے کہ اگر خود روزے رکھو یہ بہتر ہے لیکن اب وہ بھی بڑا لکھا ہے۔ اب وہ اپنے روزانہ خرچ کے مطابق کہتے ہیں کہ پیسے دے۔ اب ایک آدمی روزانہ بھری میں اگر اچھا صا کھانا کھاتا ہے تو اپنے معیار کے مطابق ہی دیتا ہوتا ہے۔ وہ چالیس پچاس روپے خرچ ہوئی جاتا ہوگا اچھے کھانے میں۔ روزوں میں رزق کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ اگر چار فرد ہیں تو سو روپے (۱۰۰) روزانہ دو تیس (۳۰) کا چھ ہزار (۶۰۰۰) روپے دو بھی ادا کھائی لگے گا۔ اب نہ کرنے سے، جو روزہ بھی نہیں رکھتے اور فدیہ بھی نہیں دیتے کہ کون کچھ ۱۱ سالوں۔ مولوی سے تھوڑا پوچھ کے کہے گا کہ میں رکھ دے۔ فدیہ یہ چونکہ آپ کو دینا ہی نہیں ہے کہ وہ ناجائز ہے تو وہ فدیہ بھی نہیں دیتے۔ اگر آپ کو دیں کہ فدیہ یہ تو فدیہ تو وہ دے دیں گے۔ وہ لوگ جن میں کچھ نہ کچھ خدا کا خوف ہے وہ کہہ دیں گے کہ مولوی صاحب نے کہا ہے فدیہ دے دیتے ہیں۔ چلو غریبوں کے حق کام آئے۔ اس لحاظ سے بڑا اچھا ہے۔

لکھا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں، مولوی کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے۔ لکھا ہے کہ جو طاقت رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو طاقت نہیں رکھتے۔ لیکن اگلی آیت کا کھانا جو ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ نہیں، اگر وہ خود روزہ رکھیں تو بہتر ہے۔ خود روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ان کے پاس طاقت ہے تب ہی تو اللہ کہتا ہے کہ خود روزہ رکھیں تو بہتر ہے۔ عملی طور پر آپ میں اس چیز کی خواہش پیدا ہوگی، یہ اس کی حق شدت ہے، گرمی بھی ہے، اور آپ اللہ کے حکم پر چلتے ہوئے کچھ نہیں کھاتے پیجتے۔ خواہشات کو توڑنے اور اللہ کی مہرمانی سے بچنے کا صحیح دلائل پیدا ہوگا۔ نہیں کرنا جو مرضی ہے، کیلئے میں تجاہلی ہے جو مرضی ہے اس لحاظ سے وہ بڑا اچھا ہے کہ اگر روزہ خود رکھیں تو وہ نیا وہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کے لئے طاقت ہے اس کا مطلب یہی ہے جو لکھا ہے کہ اگر طاقت ہے تو فدیہ دے۔

الحمد للہ اللہ کی توفیق سے ہم تو رکھتے ہی آئے ہیں۔

برقی نے بھی یہ لکھا ہے کہ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ آپ یوں کریں کہ غریبوں کو فائدہ دیں۔ آپ لوگ نہ فائدہ دیتے ہیں نہ روزہ رکھتے ہیں۔ ان مولوی جرمنا نہ تو جاکے نہیں کرتا کہ آپ نے کیوں روزہ نہیں رکھا۔ نہ کوئی ایسی تنظیم ہے۔ نہ حکم ہے کہ آپ چکڑیں ان کو جو روزہ نہیں رکھتے۔ نہ کسی کو بتا ہوگا کہ آپ روزہ نہیں رکھو۔ یہ سبکی قیامت ہے کہ فرمایا کہ روزہ صبر کے لئے ہے اور میں نے اس کی جزا دیں گا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کا روزہ ہے۔ سافر ہے، اللہ نے کہا کہ ویسے ہی نہ رکھو۔ رستے میں لوگ کھا رہے ہیں، پانی رہے ہیں تو کھانے دیا ان کو۔ یہ اب کہتے ہیں کہ نہ وہ روزہ رکھتے ہیں، نہ وہ پیسے دیتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ پیسے نہیں دے سکتے، روزے وہ ویسے نہیں رکھتے۔ نمازیں نہیں پڑھتے تو روزہ کیا ہے۔ اگر یہ ہو تو کم از کم فدیہ تو دیتے، چلو مگر تو ہے ہاں کہ آسان بنا دیا جائے، لوگ دے ہی دیتے ہیں۔ روزے کے بعد بھی فطرانہ سارے ہی دیتے ہیں۔ اچھا خاصا یہ مسلمان بن جاتا ہے اس نے بھی یہ لکھا ہے۔ بابا جی نے بھی کہا ہے کہ یہ ٹھیک ہے، آپ دے سکتے ہیں۔ بابا جی کی قلب نظر والی باتیں ہمیں تک نظری کی وجہ سے کچھ نہیں آتی تھیں۔

ہم نے تو یہ سنتیں، تو اہل ماورسارا کچھ کچھ رکھا ہے کہ یہ نماز کا حصہ ہی ہے۔ ضرور پڑھنی ہے اور چھوڑنی نہیں ہے۔ چھوڑ نہیں سکتے۔ مولوی بھی ان پر زور دیتا ہے۔ یہ Modren بات ہے کہ یہ سارے فرائض ہیں۔ بنیادی طور پر وہی نمازیں ہیں، ایک فرض جو رسول اللہ ﷺ نے بتا دی ہیں۔ وہ لازمی پڑھنی ہیں، نہ پڑھیں گے تو پوچھ ہوگی۔ دوسری تو اہل ہیں، وہ اپنی طرف سے آپ پڑھتے ہیں۔ اس میں جو رسول اللہ ﷺ اہتمام سے پڑھتے تھے ہمارے لئے وہ سنت بن گئے ہیں۔ ان کیلئے سنت نہیں تھیں۔ فرائض پڑھتے تھے زائد۔ وہ ٹھیک ہے۔ پڑھیں گے تو یہ اللہ کی مہربانی ہے فرمایا کہ قبول کروں گا، ان کا جریمہ بھی دوں گا۔ اگر آپ پڑھیں گے تو یوں نہیں کہ کہے کہ آپ نے نماز میں اضافہ کیوں کیا؟ Change کیوں کی؟ اللہ ان کو قبول کرے گا اور ان کا اجر بھی دے گا۔ اگر نہیں پڑھے گا تو پوچھ نہیں ہوگی، اس کی پرکش نہیں ہوگی۔ فرائض جو ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ فرائض کا مطلب ہے زائد نماز وہی ہے جو محتاجت کے ساتھ پڑھی

باقی ہے۔ باقی نہیں۔ رمضان میں نہیں (۱۳) اور سوچ جماعت کے ساتھ ہو جاتی تھیں۔ ظہر کی بھی بارہ (۱۴) رکعتیں جماعت کے ساتھ ہو سکتی ہیں، کیوں نہیں ہو سکتیں؟ حالانکہ وہ بھی سنت ہیں۔ نمازیں پڑھتے ہیں۔ یہ بھی پڑھی جا سکتی ہیں۔ لیکن نہیں۔ فرض ہی جماعت کے ساتھ ہوں گے۔ پھر دعا ہوگی۔ وہاں مرضی ہے تو بیٹھ کر پڑھیں، وہ پڑھیں، چار پڑھیں، آپ بھی باقی نماز، جماعت کے ساتھ فرض پڑھ کے نوافل اپنی مرضی سے پڑھیں اور چلے جائیں۔ فرائض اجتماعی ہیں، جماعت کے ساتھ باقی آپ خود پڑھیں۔ وہ عرب والے بھاگ جاتے ہیں پڑھ کے فرض، وہ نہیں پڑھتے، بہت کم لوگ پڑھتے ہیں۔ مصری اور پاکستانی۔ یہ لوگ نوافل اور سنتیں پوری پڑھتے ہیں نماز کے بعد، بہت اچھی بات ہے۔ سوکن کو اس سے گریز نہیں کرنا چاہیے کہ نہ پڑھیں۔ شوق ہونا چاہیے کہ پڑھیں۔ بابائی نے بھی لکھا ہے اور کہتے تھے کہ روحانی ترقی کیلئے نوافل کا پڑھنا ناگزیر ہے جو ہر نماز کے ساتھ پڑھے جا سکتی ہیں۔ تجھ کے نوافل زیادہ مفید ہیں، ویسے ہر نماز کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں۔ وقت چلو پڑھو، ظہر سے عصر تک بیٹھو، مسجد میں، اگر کوئی کام نہیں تو پڑھتے رہیں نماز۔ جب عصر کا نام ہو جائے تو عصر پڑھیں۔ شروع کر دیں۔ نوافل کا کوئی نام نہیں ہے۔ جب ہی چاہے پڑھتے رہیں۔ مکروہ نام طلع کا ہے اور جب سورج غروب ہونے لگے اس وقت میں نہیں پڑھ سکتے۔ باقی کچھ میں جتنا نام چاہوں میں پڑھ سکتے ہیں۔ جو نوافل ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فرمائے گا، اس کا ثواب بھی دے گا، پڑھنا چاہیے۔ اس کی تحریک دینی چاہیے مگر اس کا Status چاہیے۔ نماز جب قضا ہوتی ہے تو پھر کیوں نوافل نہیں پڑھتے؟ عمر قضا ہوگئی تو حرمان نہ ہونا چاہیے تھا۔ بارہ کی سطر ہوئی چاہئیں نہیں۔ بارہ وہ پڑھو، چار حرمان نہ کیوں چھوڑی۔ مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اب صرف فرض پڑھنا ہیں۔ یہ کیا مطلب ہے؟ زائد نماز تو فرض کے ساتھ وقت پہلے بھی تھا، بعد میں بھی تھا۔ اب کہتے ہیں کہ نام چھو پڑھیں۔ اب جو فرائض ہی ادا نہیں کر سکا اس کیلئے نوافل کی سختی لانا تو مارا ہے۔ بس وہ فرض ہی پڑھے۔ جتنی بھی قضا ہو رہی ہیں سب کے فرض پڑھے۔ سفر میں ہے تو جہاں سفر ہے وہاں پڑھے۔ رکعت پڑھے۔ یہ بڑی Easily بات سمجھ میں آتی ہے۔ وہ فرائض ہی ہیں جو جماعت کے

ساتھ پڑھے جاتے ہیں۔ جب کہا جاتا ہے کہ شہ قادیان اصلوۃ۔ صلوۃ قائم ہوگئی، وہی ہے جو ساتھ پڑھتی ہے اس سفرِ اخلاقی کے بعد قائم ہوئے نوافل پندرہ فرضی پر سمجھو اللہ تعالیٰ کرے گا، نہیں جو کوئی بات نہیں۔ جس نے چار پڑھی ہیں نماز میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ وہی ہے۔ عید، رکوع، تلاوت، نماز کی Performance میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اس کی Authenticity میں ہے کہ یہ فرض ہے یا زائد ہے۔ باقی نماز میں تو وہی پڑھتا ہے۔ جو رکعت فرض نماز میں پڑھتا ہے، وہ دو رکعت سنت یا نفل میں پڑھتا ہے۔ نماز اللہ تعالیٰ کی خوشی کیلئے پڑھتی ہے۔ وقت جو پڑھیں زیادہ ثواب ملے گا۔ پڑھتی چاہے۔ راتوں کو بھی لوگ جن کو بوقت اللہ سے دی ہے، وہ نوافل کے پابند ہو جاتے ہیں تو تہجد کے وقت پڑھنا تم سے اچھے ہیں۔ جن کی نیت ہی پوری نہیں ہوتی وہ بھٹک جاتے ہیں۔ لیجئے پڑھ لیتے ہیں۔ سچی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی سادگی نہیں ہے۔ اللہ حق دے تو پھر ٹھیک ہے، نوافل بھی پڑھیں سو کر بھی کریں، پڑھا تو وقت دے گا۔ صبح کا۔

اتنی پابندیوں، کنٹرولوں، پابندیوں نے سب نے وہ لوگ نہیں کرتے ہیں۔ بس یہ حد ہے وہ چھوٹی بڑی کرنے کی گروہ Identity کیلئے ہے اس میں بخشش کی کوئی بات نہیں ہے۔ کوئی نوافل میں آئے تو مولوی آئے ہوئے تھوڑا سا۔ بابائی نے کہا کہ چلو چلو نماز پڑھو۔ عصر کا قائم ہو گیا ہے۔ وہ چلے گئے۔ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نہیں گئے نماز کیلئے فرمایا کہ میں پڑھتا ہوں، جھک بھی جاتا ہوں، مسافر ہوں ویسے بھی مجھ پر فرض نہیں ہے جماعت جو ہے۔ میں نے ویسے بھی قصر پڑھتی تھی تو کہنے لگے جی پھر بھی اچھا تھا، اگر آپ پڑھتے تو آپ کو زیادہ ثواب ملتا۔ کہتے گئے کہ مولوی صاحب میرا خیال ہے کہ اللہ میاں ناراض ہوتا۔ بلکہ ثواب کیسے زیادہ ملتا جب اس نے کہا ہے کہ کم کرنا اور میں کہوں کہ نہیں میں تو پوری پڑھوں گا۔ بادشاہ کہے کہ تم یہ کام نہ کرو۔ بادشاہ کے پاس سے کوئی تحفہ میں آئے خواہ کدو میں ہوں کہ سب کو ایک ایک دے دینا اور آپ کہیں کہ نہیں میں میں نہیں ہوں گا، کدو ہمارے پاس بہت ہیں۔ بادشاہ ناراض ہوگا کہ خوش ہوگا؟ کہا کہ جی ناراض ہوگا۔

ایسے ہی اللہ میاں نے جو بہت دی ہے اسے خوشی سے قبول کرو۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم نہیں لیتے، ہم پوری پڑھیں گے۔ میرا خیال تھا کہ اللہ مایاں ناراض ہو گا۔ کہہ کہیے جی؟ کہہ کہیے۔ بادشاہ کہے یہ بات تو اسے خوشی سے قبول کرو۔ اللہ کتنا اچھا ہے۔ کتنا اچھا ہمارا خیال رکھا ہے کہ نماز نہ پڑھو، ہم حالانکہ گاڑی میں بیٹھ کر آئے ہیں مگر کتنا خیال رکھا ہے۔ دوپہر نماز میں دو ہی پڑھو، نیا وہ نہیں پڑھ سکتے۔ بیا جی نے کہا کہ اس مولوی کو میں نے چائے پلائی، مٹھائی کھلائی، کور ساتھ ہی اس کی ٹھکانی بھی کی یہ باتیں کر کے۔

اچھا ہے مولوی کہتے ہیں کہ نیا وہ پڑھو۔ ان کا Status دینا چاہیے کہ یہ لو اہل ہیں اور یہ وقت کے ساتھ ہے۔ تو جن کو شوق ہے وہ پڑھو۔ عشاء پڑھو جب تک نہیں سوتے پڑھتے رہو۔ سوتے وقت منہ پڑھو سو جاؤ۔ جتنا نام ہے پڑھیں۔ صبح نہیں اٹھ سکے تو اسی لئے وہ تو آخری رات کی نماز ہے۔ وہ رات کی نماز ہے جو صبح اٹھتے ہیں وہ وہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ صبح اٹھ کر اس وقت پڑھتے ہیں۔ اور نہیں پہنچو تو نماز اسی وقت پڑھ لو تمہاری نماز قبول کر لی جائے گی اس وقت ہی پڑھ لو۔ نماز ہے نماز کے کھڑے اور آ رہے ہیں، پھر وہ ہیں۔ وہ آخر میں ہی ہوں گے۔ وہ بعد میں پڑھ لو تمہاری وہ نماز ہی قبول ہوگی اس کا Status چاہیے کہ نوافل جو ہیں وہ پڑھو اس کا ثواب تمہیں اللہ دے گا۔ درجات نہیں گے اسی حساب سے جتنا جتنا کر سکتے ہیں وہ کرو لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ چارہ مجبور ہے کہ نماز نہیں پڑھ سکتا، کھڑا ہو کے نہ بیٹھ کے۔ نوافل ضرور پڑھے نہیں پڑھ سکتا نہ پڑھے، اللہ اس کے کفر انصاف قبول کرے گا۔ اب یہی ہے کہ جب تھا ہوتی ہے تو پھر کہیں چھوڑتے ہیں۔ یہ ۱۱ اچھا Cross Question ہے۔ اگر وہ ضرور کی ہیں تو پھر یہ بھی ضرور تھا ساتھ کہ نہ ماننا ہوتا، چار رکعتیں یا دو پڑھو، تم نے کیوں چھوڑ دی۔ کہا کہ صرف فرض ہی پڑھتے ہیں۔ بیا جی اس طرح بتاتے تھے۔ ڈیوٹی پڑھو تھے، شتوں میں کام ہوتا تھا، عموماً عصر اور مغرب بھی کبھی کبھی ہو جاتی تھی کہتے کہ پڑھو اس، صرف فرض پڑھو۔

ادھر Supervisor کھڑا ہوتا تھا کہ مولوی سادے سا کٹھن ہو گئے ہیں، وضو کریں گے نماز پڑھا جماعت پڑھیں گے تسبیحیں پڑھیں گے اور ادھر کام ہے۔ وہ اپنے حساب کتاب کرتا ہے کھانا تم تھوڑا دیا جائے۔ چلائی گئی نذر ملے کہ مختصر پڑھو۔ نماز جو ہے جماعت کے ساتھ حکم ہے کہ امام چھوٹی چھوٹی سورتیں پڑھے اور تسبیحات بھی مختصر رکھے، تین تین۔ عورتیں بھی آتی تھیں، اب بھی آتی ہیں۔ مسجد نئی میں ایک طرف باب النساء ہے، وہاں ایک طرف عورتیں، بچے ہوتے ہیں۔ بٹنوں کے دے کی آواز آتی تو اور مختصر نماز پڑھتے کہ اب بھی ہے کہ مختصر رکھا کرو نماز تمہارا بچے مریض بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پڑھو۔ لیکن اپنا جو پڑھتے تو پکرا کر قیام ہوتا کہ پاؤں مبارک پر دم آئی۔ اسے اسے لمبے رکھ دے ہوتے۔ اسے اسے لمبے رکھ دے۔ یہ تو آپ کا اپنا ہے کہ جو مرضی پڑھو دوم آجاتی، بعد اسے استغراق میں کھڑا ہوتا ہے۔ عیسیٰ ہو سکتا ہے۔ Public Ceremony جو اس میں سب کا خیال رکھا جاتا ہے۔ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، سب کا خیال رکھا جائے گا۔ پڑھو جب اکیلے پڑھو اور تسبیحات پڑھو زیادہ سے زیادہ پڑھو، یہ مستحب ہے۔ اس پر کیوں نہیں کہ کم از کم تین تین۔ کیوں کم از کم ۲۔ پانچ سات پڑھو لیکن نماز میں تین سے زیادہ نہ پڑھو، جو سکتا ہے کہ امام تین پڑھیں اور آپ پانچ پڑھ جائیں۔ یہ امام سے تجاوز، وگت تسبیحات میں بھی ایسی ہی پڑھو۔ تلاوت وہ جب اتر چکی کر رہا ہو آپ نہ کریں۔ وہ خاموش کھڑا ہو تو آپ کر لیں۔ Balanced علماء کا یہی مسلک ہے کہ جب وہ خاموشی سے پڑھتے آپ بھی خاموشی سے پڑھ لیں۔ تسبیحات جو ہیں وہ تین ہی رکھیں، امام سے بڑھ نہ جائیں کہ وہ تین پڑھیں اور آپ پانچ پڑھ لیں۔ یہاں تک اس کا احترام رکھا گیا ہے۔ آپ بھی تین ہی پڑھیں۔ اللہ کا اس نصیب کرے۔

(دس حدیث)

خطا کلاوی

(مولانا شبیر جعفر پھولپوری)

ترغی میں پیدا اس سے حضور ﷺ کا ایک فرمان یوں مروی ہے۔

کل بنی ادم خطاء و خیر الخطائین التوابون۔

بنی آدم بڑے ہی خطا کار ہوتے ہیں لیکن بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو بڑے توبہ کرنے والے بھی ہوں۔

عبارت اور اس کا ترجمہ دونوں بہت صاف اور واضح ہیں۔ مضمون بہت سادہ اور مختصر ہے۔ لیکن اس کلمے میں داستانِ فطرتِ انسانی کا ایک بڑا اچھا سمندر بند ہے۔ بنی آدم کی چودنی تاریخ و فطرتِ انسانی کی ساری داستان میں جو حقیقت سب سے زیادہ اگہری ہوئی نظر آتی ہے وہ اس کی اغزشیں، خطائیں چھو کر ہیں، غلطیاں ہی ہیں۔ انسان صرف علوم و چول، کھورو و چول ہی نہیں وہ خطاء (بڑا ہی خطا کار) بھی ہے۔ اتنا خطا کار کہ کہنے والوں کو آخر یہ فصلہ کرنا پڑا کہ الانسان هو کلب الخطاء و المسلمان۔ انسان کی تو ترکیب ہی خطا نفسان سے ہوئی ہے۔ فی الواقع یہ ناممکن ہے کہ کوئی ذی روح جامہِ بشریت پہنتا کر دنیا میں آئے اور وہ غلطی اور بھول سے پاک ہے۔

اس پوری کائنات پر ایک نگاہِ تحس و ڈالیں۔ کوئی ذی روح یا غیر ذی روح حقوق ایسی نہیں جو خطا کرتی ہو۔ چھاڑ اور دریا غلطی نہیں کرتے۔ کواکب و سیارات خطا کے مرکب نہیں ہوتے۔ نباتات سے کوئی اغزش نہیں ہوتی۔ کسی ریگتے والے کپڑے چھنے والے چپائے، اڑنے والے پرندے، سارے پھاڑنے والے دھندے سے چھ کٹیں ہوتی ہیں۔ لیکن سب سے زیادہ اہم مقامِ انسان اور اشرافِ ربین حقوق۔ انسان۔ کچھ نہ پوچھیے۔ خطاؤں کا جسم، اعضاؤں کا ٹکڑا اور غلطیوں کا مجموعہ اور عجیب بات یہ ہے کہ یہی وہ ”مشر“ ہے جو اس کا طرہ تیار ہے اور سوپ ”مشر کثیر“ ہے

یہ نہ تو انسان شرفِ انسانیّت سے نیچے گر کر حیوانات و نباتات کی صف میں شامل ہو جاتا ہے اور یہ تو ہماری ذہانت کا نشانہ بن جاتا ہے۔ یہ عجیب شے ہے جو اپنے جلو میں بے شمار خیر لے کر ہوتے ہیں۔ ہاں ”خطا“ کے معنی بھی کچھ لکھا چاہیے۔ اس سے اس حدیث کو سمجھنے میں بھی بڑی مدد ملے گی۔

ہر دو فصل جو اپنے ارادے کے خلاف ہو خطا ہوتا ہے۔ نیت بخیر ہو مگر نتیجہ غلط نکلے، نیت درست نہ ہو اور نتیجہ خیر ہو۔ دونوں ہی خطا ہیں۔ مثلاً نہ شکار پر ہوا دھنگ جائے کسی انسان کو یا اس کے برعکس نہ انسان کی طرف اور جائے شے کسی دھنگ پر۔ خطا دونوں ہی ہیں۔ پہلے یہ عند اللہ گرفت نہیں مگر عند الناس ہے اور دوسرے پر عند اللہ گرفت ہے اور عند الناس نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عند اللہ تقویٰ پر گرفت ہوتی ہے اور عند اللہ نیت پر۔

اور اگر غلط نیت کے مطابق ہی عمل کا پھور ہو تو عند اللہ بھی گرفت ہے اور عند الناس بھی۔ یعنی اگر انسان ہی کو نہ خطا نہ ملتا جائے اور نہ خطا نہ ملے بھی انسان ہی پر تو عند اللہ بھی گرفت ہے اور عند اللہ تقویٰ بھی۔ قرآنی زبان میں بڑے سے بڑا جرم بھی خطا ہے۔ ﴿ثُمَّ ان فَعَلَهُمْ مَا كَانُ خَطَاۃً كَبِيرًا﴾ (اس کا آٹل بڑی خطا تھی) درجہ بڑے گناہ بھی خطا میں داخل ہیں۔ ﴿ثُمَّ ان غَفَرْنَا لَكُمْ خَطَاۃَ اَیْکُمْ﴾ (ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے) حتیٰ کہ وہ چھٹی چھوٹی لغزشیں بھی خطا میں داخل ہیں جو قابل گرفت ہی نہیں ﴿ثُمَّ ان لَیْسَ عَلَیْکُمْ جُنَاحٌ فِیْہَا اِخْطَاۃٌ تَمِیْزٌ﴾ (خطاؤں میں تم پر کوئی گناہ نہیں)

زیر بحث حدیث میں سب طرح کی خطائیں داخل ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ بھی اور چھوٹی سے چھوٹی لغزش بھی۔ یہ سب کچھ انسان کی فطرت میں داخل ہیں۔ لہذا انسانی وجہات کے مطابق ہی ان خطاؤں کا وزن متعین ہوتا ہے۔ ایک معمولی سی خطا ایک مقرب کیلئے بڑا گناہ ہوتا ہے اور ایک بڑا گناہ معمولی انسان کیلئے قابل درگزر ہوتا ہے۔

جہاں تک ذنوب و ماصی کا تعلق ہے خطائیں یہ بھی ہیں اور اس مفہوم میں خطائیں ”بالعمرہ“ ہوا کرتی ہیں۔ یہ خطائیں اصغر و عظام سے لے کر اکبر و کبار تک مختلف درجات رکھتی ہیں۔ ان کے متعلق عام اہل اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ مسجد و محلہ ان کے بالعمرہ اور کتاب سے مختلف ہوتی ہیں۔ مثلاً انبیاء کی جنت و سرشت عیسیٰؑ کی سرشت سے ہوتی ہے کہ ان سے کوئی مصیبت نہیں ہوتی۔ کیا زکا تو ذکر ہی کیا ہے معاذ بھی ان سے بالعمرہ نہیں ہوتے۔ پس بہت معمولی معاذ ہو جاتے ہیں لیکن وہ بھی اس طور پر کہ ان کے ارتکاب میں ان کی نیت کو کوئی دخل ہوتا ہے نہ قصد و نہ کوئی بلا ارادہ نیت کسی غلطی سے کوئی چوک الٹی ہو جاتی ہے جس میں وہ تھے تو یہ وہ نیت نیت لیکن نتیجہ کچھ دوسرا نکلا آتا ہے۔ ہر حال خطایہ بھی ہے۔ گویا دوسرے لفظوں میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء معصومین کی مصیبت تو ہوتے ہیں معصومین کی خطائیں نہیں ہوتے۔ یعنی وہ کسی گناہ کا ارتکاب بلکہ ارادہ بھی نہیں کرتے مگر عرض، چوک اور غلطی ہو جاتی ہے اور ان کی وقعت مقام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ایسے مواقع پر بھی ان سے باز رہیں یا سچی فرماتا ہے قرآن پاک میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ ہر حال زیر بحث حدیث میں کل بنی آدم خطاء (تمام ہی آدم خطا کار ہیں) کی کلیت اپنی جگہ صحیح ہے اور مراتب اور انداز مواخذہ و تفریق کے ساتھ انبیاء و اولیاء بھی اس کلیت سے باہر نہیں۔

اس حقیقت کی تائید میں قرآن پاک کی وہ آیات پیش نظر رکھی جائیں جن کا تعلق قصداً م ہے۔ یہ قصداً م کوئی ذرا نہ نہیں جو اللہ میاں کے سامنے کھیل گیا ہو بلکہ یہ فطرت بشری، فطرت شیطانی کی داستان ہے جہاں اصل سے ایک حقیقت ہے جسے تمثیلی زبان میں تعریف بنا کر پیش کیا گیا ہے۔ یہاں آدم سے مراد ہی نئی نوع بشر ہے جس کی سرشت میں خطا کاریاں موجود ہیں۔ دوسری طرف نوع ملک ہے جس کی فطرت ”معصوم“ ہے۔ لیکن یہ تقاضا بھی دیکھنے کے لائق ہے کہ ”ملائکہ معصومین“ کے ہوتے ہوئے بھی تاریخ خلافت ”خطا کار آدم“ کے سر پر رکھ دیا گیا۔

اتنا ہی نہیں بلکہ اس خطا کار کے آگے مہموں کے جھوم کو بندہ ریڑ کر دیا گیا۔ اور یہ حکم سجدہ اتنا زوردار تھا کہ جس نے اس سے انکار کیا اسے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے راند دیا گیا۔

دراستیہ کیا اثر یہ خطا کاری کوئی ایسی صفت ہے جس نے مہموں کو بھی اپنے آگے چمکا دیا؟ کچھ پوچھیے تو محض مہمیت کوئی بڑا کمال نہیں۔ مہموں میں شرف و ارفع بھی ہوتا ہے تو کیا آپ کوئی منصب امامت و خلافت اس کے سپرد کر دیں گے؟ مہموں تو ہر حیوان مطلق، ہر شجر و ہر پتہ ہے تو کیا آپ ان کو سچے خلافت سمجھائیں گے؟ مہموں تو ملائکہ بھی ہیں لیکن کیا خدا نے ان کو زمین کا ظیفہ عطا کیا؟ آخر اس خطا کاری میں کوئی خیر اور کونسا حسن و حال تھا جو منصب خلافت کیلئے فواید بشر کو منتخب کر لیا گیا؟ بات کچھ زیادہ پیچیدہ نہیں۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ مہمیت میں ارتقاء نہیں ہوتا۔ مہموں نہ گھٹتے نہ بڑھتے۔ وہ جوں کا توں رہتا ہے۔ شجر و شجر ہی رہتا ہے اور ججر و ججر ہی رہے گا۔ پتہ پتہ رہے رہتا ہے اور پتہ پتہ رہے رہے گا۔ نہ اس میں کوئی تزلزل ہے نہ ترقی۔ یہ سب بے خطا ہیں اور بے خطا ہی رہیں گے لیکن انسان؟ خطا و نسیان کا مجموعہ ہے۔ یہ تھوکر کھاتا ہے اور جھٹکتا ہے۔ غلطی کرتا ہے اور غلطی کرتا ہے۔ اس میں ترقی اور تزلزل دونوں کے پھر پھر امکانات موجود ہیں۔ یہ چاہئے تو اپنی خطا کاریوں سے اپنے آپ کو گرا کر چوبیسوں کی صف میں لے آئے بلکہ ان سے بھی بدتر ہو جائے اور چاہئے تو اپنی خطا کاریوں کی غیر معمولی طاقت کی کہ نہ خدا اپنے دافع کو ہودے بلکہ پہلے سے نیا در چمکائے۔ انسان صرف قانونِ مکتوبی کا پابند نہیں بنایا گیا ہے۔ قدریر کے پابند خانات و مملکات۔ بلکہ اختیارات کی لامحدود نیلاں کے سپرد کی گئی ہے۔ یہ چاہئے تو خطا کر کے اٹلیں سے بھی اپنے آپ پر لخت کرے اور چاہئے تو بے طاقت کے بعد فرشتوں سے بھی اپنے آپ کو بندہ کر لے۔ وھلینہ النجلیین اور اعلیٰ کرا و اعلیٰ کفر و ا۔ سب کچھ اس کے چپا ہونے اور اختیار میں ہے۔ صلاحیت و طمانہ و ملی توبہ و توبہ مرتبہ و حسب کہاں سے حاصل ہوتا؟ یہی سبب ہے کہ جہاں منور کریم ﷺ نے فرمایا۔

کان بنی ادم خطاء تمام ہی آدم خطا کار ہیں۔

وہی یہ بھی بتا دیا کہ:

و خیر الخطائین التوابون۔

بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کر کے عطا کر لیتے ہیں۔

مصمیمیت میں یہ کمال کہاں؟ یہ شرف تو خطا کاری ہی کو حاصل ہے کہ یہ انسان کو بھٹانے

لے جاتی ہے تو یہ اس سے کہیں زیادہ اونچا لے جاتی ہے۔

یہ حدیث ایک بہت بڑی نفسیاتی مرض کا علاج بھی ہے۔ کمزور طبائع کے انسان حساس

نہ ہوتے ہیں۔ ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو ان کا دل بیٹھنے لگتا ہے۔ ہمتیں پست ہو جاتی ہیں

اور یاس و افسردگی کی مٹائیں چھانے لگتی ہیں۔ اس حدیث میں یہی حقیقت بتائی گئی ہے کہ خطا تو

انسان کی مرثیت میں موجود ہے اس لئے اس سے شکستہ خاطر ہونے کی بجائے اس کی عطا کی میں

لگ جانا چاہیے۔ اگر انسان اپنی یہ خطا پر وقف ماتم ہو کر بیٹھ جائے تو کوئی ارقہائی قدم نہیں اٹھ

سکتا۔ انسانی ترقی اسی میں منحصر ہے کہ چھو کر کھانے کی بجائے کھانے کو چھو کر کھائے۔ کوشش یہ کرے کہ اب پھر

ایسی ترقی کرے کہ وہ پھر چھو کر لگ چکی ہے اس کی ایسی عطا ہو کہ وہ داغ دھل جائے اور چمک اٹھے۔

اپنی سیاحی کے گرد حسن و جمال کا اکاؤنڈا ملنے دے کہ وہ سیاہ داغ ٹھیک خالی رخ کی طرح

زیبا نش و حسن کو ہلا کر دے اور اس طرح اپنی ساری عمر کو اس جدوجہد کے لئے وقف کر دے اور

اس طرح اپنی ساری عمر کو اس جدوجہد کے لئے وقف کر دے۔

خطا کاریوں کے بعد آپس ہو کر بیٹھ جانا اور حد سے زیادہ بڑھ لیتے جانا خود ایک بہت بڑی خطا

ہے۔ بشر خطا کیلئے ہے خطا بشر کیلئے۔ احساس گناہ و خطا صرف وہی مفید ہے جو آپس نہ کرے بلکہ

عطا کی پر اُٹھارے اور بے چنگن کر دے۔ اسی کلام ہے تو یہ: اور بھی دہیہ است ہے جو زیر بحث

حدیث میں آپس کی ہے کہ۔

و خیر الحطائین التوابون۔ بہترین خدا کا وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں۔
 توبہ کے معنی زبان سے ”توبتوہ“ کی تکرار کرنا نہیں۔ بلکہ اس کا مطلب ہے اپنے صحیح مقام
 پر لوٹ آنا۔ اس کی بہت سے شکلیں ہیں۔ یہاں ان سے بحث نہیں تو بکا عظامہ صرف یہ ہے کہ
 اس غلطی کا اپنے امکان بھر پھر اعادہ نہ کیا جائے اور جو کچھ ہو چکا ہے اس کو اپنی ”صواب کاریوں“
 سے ڈھانپ لیا جائے۔ اپنی ذہانت کو مغفرت کہتے ہیں
 اس مضمون حدیث کی تائید میں ایک دوسری معنی خیز حدیث اور بھی ہے۔

حضرت نے فرمایا

والدی نفمی ینہ لو لم تفنوا، لذهب اللہ بکم و لجزاء بقومہ
 بذنبون فمستغفرون فمغفر لہم۔ (رواہ مسلم ابی ہریرہ)
 قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اگر تم ارکاب گناہ نہ کرتے تو اللہ
 تمہیں بخش دیتا۔ اس امت کو پیدا کر دیتا جو گناہ کر کے مغفرت طلب کرتی اور اللہ ان
 کی مغفرت فرماتا۔

اس کا یہ مطلب نہیں کہ بالعمد گناہ ضرور کرنا چاہیے۔ اس میں اصل فطرت انسانی کو تیار
 کیا ہے کہ ہر حل گناہوں سے ہوسا جاتا ہے۔ اگر نہ ہوتا تو انسان زیادہ سے زیادہ مسموم فطرت
 ہوتا یا بے گناہ جالور۔ پھر خلافت برہمنی کیلئے آٹھ ایک دوسری ہی حقوق کی ضرورت ہوتی جو انسان
 کی طرح امکان خدا کے ساتھ ساتھ امکان ارتقا کی حامل ہوتی۔

غرض ان عجیب مخلوق ہے جس کی خیر اس کے شر سے زیادہ ہے اور اس کا ارتقا اس کی خط
 کاریوں کے پہلو پہلو ہے۔

ماہ صفر کا بیان

(مفتی عبدالکریم صاحب)

اور اشراف ملاق حق تعالیٰ نے کہ بے شک میںوں کا ہونا کفر شرعی (کلمہ صحت) ہے (یعنی مکملہ اور کفریات کے یہ حرکت بھی کفر ہے جو کلمہ قریش ماہ حرم وغیرہ کے متعلق کیا کرتے تھے مثلاً اپنی غرض سے حرم کو مقرر کر دے کہ اس میں لڑائی کو حلال کہہ دیتے تھے وغیرہ ذلک اور اشراف فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ نہ (مرض کا) قصد ہے (بلکہ حطرح اور احق تعالیٰ کسی کوہ ریفض ہلاتے ہیں۔ اسی طرح دوسرے کو اپنے مستقل تعریف سے مر ریفض کر دیتے ہیں۔ مثل عل وغیرہ سے کوئی مرض کسی کو نہیں لگتا یہ سب وہم ہے اور نہ (جانور اڑنے سے) لگھوئی لگنا کوئی چیز ہے (جیسا کہ لوگوں میں مشہور ہے کہ وہ اپنی جانب سے تفر وغیرہ اڑنے کو اس کو چما لگھتے ہیں اور بائیں جانب سے اڑنے کو خوش جانتے ہیں۔ یہ سب دھوکہ کلمے ہیں) اور نہ ان کی خوشست کوئی چیز ہے (جیسا کہ عام طور پر اس کو لکھ خوش خیال کرتے ہیں) اور نہ مفر کی خوشست کوئی چیز ہے۔ (بخاری)

ف۔ آج کل بھی بہت جگہ ماسفر کو خوش سمجھتے ہیں یہ بالکل من گھڑت بات ہے اور حدیث شریف کے صریح خلاف ہے۔ اور اس کی خوشست سے محفوظ رہنے کے واسطی حیر حویں تاریخ کو کھو کھیاں تقسیم ہوتی ہیں۔ اس کا بنا علقنا سدا علی القاسم ہونا ظاہر ہی ہے اور اگر کسی کو خوشست کا خیال نہ ہو تب بھی کھو کھیاں پکلا مباح میں التزام اور پابندی کی وجہ سے بدعت اور گمراہی تو ہے ہی۔ کمالاً صحیح۔ اور ایک رسم اس ماہ میں آخری چار شنبہ کی مروج ہے یہ بھی بالکل بے اصل اور بدعت ہے۔

اور اشراف فرمایا رسول اللہ ﷺ نے کہ بد قالی ایک شرک ہے اس کو نہیں مرتد فرمایا اور دین مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہم میں ایسا کوئی نہیں جس کو خیال نہ آتا ہو لیکن اس کو تو کل کے

ذریعہ بھگتا ہے۔ (ابو داؤد اور ترمذی)

ف۔ جہاں مشہور ہو اس کا خیال وقت پر ہی آ جاتا ہے۔ لیکن اس خیال پر عمل کرنا پاس کو
دل میں جمانا جائز نہیں ہے بلکہ توکل کے خیال کو غالب کرتے تو خیال باطل و رافضیہ وضع ہو جائے
گا۔

اور رسول خدا ﷺ سے عورت اور مکان اور کھڑے میں نجاست ہونا جو (بخاری و مسلم میں)
مردی ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی چیز میں نجاست ہوتی تو ان میں ہوتی۔ (جیسا کہ ابو داؤد
نے روایت کیا ہے)۔
بعض مقامات پر مفر کے آخری چار شنبہ کو ہوا دھاتے ہیں اور ایک عیدی بھی دیتے ہیں جس
کا یہ مضمون ہے۔

آخری چار شنبہ آیا ہے

عسل صحت ہی نے پلا ہے

اور کتبوں میں چھپی بھی ہوئی ہے، سو یہ سب ایجاد فی الدین ہے۔

لطیفہ:- ایک نواب زادہ نے اپنے معلم سے جو کہ محقق تھے اس تاریخ میں عیدی مانگی۔
انہوں نے عیدی کے سوا یہ میں اس رسم کی خوب فہم کی ہے۔

آخری چار شنبہ ماہ صفر

ہست چوں چار شنبہ ہائے دگر

نہ سحقی شنبہ و آں دارفا

نہ وہ و عید گز بخیرا

بعض کتب تصوف میں ایک حدیث لکھ دی ہے کہ میں مشوئی مشرورج صفو
بشروہ بالجنة۔ "یعنی حضور اکرم ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مجھ کو امیر کے گزرنے کی
بشارت دے گا میں اس کو جنت کی بشارت دوں گا۔"

آہ! اس سے بعض نے اس ماہ کی خواست پر استدلال کیا ہے۔ مگر دلیل شرعاً دلائل و دلوں
طرح مخدوش ہے۔ یعنی نہ تو یہ حدیث ثابت ہے اور نہ ہی اس معنوں پر دال ہے۔ اس کو دلیل
پر قدر تفسیر نظر از حد مشہور ہے کہ آپ کی وفات ماورائے اول میں ہونے والی تھی اور آپ کھاء
اللہ مسبق بالموت کے مشتاق تھے اور اس وجہ سے ربیع الاول کی ابتداء صفر کے اختفاء کی خبر کا
آپ کو انتظار تھا۔

پس اس خبر کے لانے پر آپؐ نے بشارت کو مرتب فرمایا۔ چنانچہ کتب تصوف میں وہی قصود
کہ ثابت دلائل کیلئے اس کو واروکھا ہے۔ ہر حال نہ یہ دلیل ثابت ہے اور نہ اس کی دلالت ثابت
ہے۔ پس دعا نے خواست حمدم و منعم ہو گیا۔

ملت ابراہیم علیہ السلام

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

رُوحانی مرکز

اللہ تعالیٰ نے حضرت سید ابراہیم علیہ السلام کو دنیا کا پیشرو بنایا تو ایک خاص جگہ پر اہل زمین کیلئے ایک روحانی مرکز تعمیر کرنے کا شرف بھی آپ کو عطا کیا گیا۔ کیونکہ آگے چل کر جس بستی نے رنگوں، پسلوں اور قوموں میں بنی ہوئی دنیا کو ایک کلمہ، ایک دین اور ایک مرکز پر لانے کا عظیم کام سرانجام دینا تھا اس نے یہاں ہی جلوہ افروز ہونا تھا۔ کوہ طلس اللہ کے ہاتھوں سے اس بستی کو آباد کیا جا رہا تھا جہاں حبیب اللہؑ کی تشریف آوری ہوئی تھی۔ بیت اللہ، مکہ مکرمہ، اپنی اولاد اور اہل ایمان کے بارے میں آپ کے فرمودات اور دعائیں بھی خصوصی توجہ کی طالب ہیں کیونکہ جہاں اہل حرم یعنی اُمت مسلمہ کی کامیابی و نئی سوچوں کو اپنانے اور ان پر عمل پیرا ہونے میں ہے قرآن کریم ہماری راہنمائی فرماتا ہے کہ بیت اللہ کس لئے تعمیر کیا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو یہاں کس غرض کیلئے بسایا اور آنے والی اُمت مسلمہ کیلئے کیسی کیسی پیادگی و دعائیں فرمائیں۔ چنانچہ سورہ سبہ ابراہیم کی آیات 35 تا 37 میں ارشاد ہوا ہے:-

”اور جب ابراہیم نے دعا کی کہ اے میرے رب اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے اور مجھے اور میری اولاد کو اس بات سے کہ بتوں کی پرستش کرنے لگیں بچائے رکھ۔“

”اے میرے رب انہیں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کیا ہے سو جس شخص نے میرا انکار کیا تو میرا جہنم جس نے میری مقرر مانی کی تو تو بخشنے والا مہربان ہے۔“

”اے ہمارے رب میں نے اپنی اولاد میں ان (کہ) میں جہاں کہیں نہیں میرے عزت والے گھر کے پاس لایا ہے۔ اس لئے کہ اے پروردگار یہ نماز قائم کریں تو لوگوں کے دلوں کو ایسا کر دے کہ ان کی طرف جھک جائیں اور ان کو دلوں سے مڑی ہوئے کہ جبراً شکر کریں۔“

اللہ تعالیٰ نے اپنے طلس کی دعائوں کو شرف قبولیت بخشے ہوئے کہ کوہ طلس کیلئے عالمگیر اجتماع اور امن و امان کے حصول کا مرکز بنادیا۔ سورۃ البقرہ آیات 125 اور 126 میں یہ فرمان

جاری فرمایا:

”اور ہم نے خدائے کبیر کو لوگوں کے جمع ہونے اور امن پانے کی جگہ مقرر کیا اور حکم دیا کہ جس جگہ ہر ایمان کھڑے ہوتے تھے اس کو نماز کی جگہ بنالو۔ اور ہر ایمان اس جگہ کو کہا کہ طواف کرنے والوں اور احکامات کرنے والوں اور رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کیلئے میرے گھر کو پاک صاف رکھا کرو۔“

”اور جب ہر ایمان علیہ السلام نے دعا کی اے پروردگار اس جگہ کو امن کا شہر بنا اور اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ پر اور روز آخرت پر ایمان لائیں اُنکے کھانے کیلئے عطا کر تو اللہ نے فرمایا کہ جو کافر ہوگا میں اُسکو بھی کسی قدر جمع کروں گا پھر اُسے عذاب و درد بخشتے کیلئے تیار کر دوں گا اور وہی جگہ ہے۔“

امت مسلمہ پر اللہ تعالیٰ خصوصی فضل اور رحمت فرمانا چاہتے ہیں اسی لئے مہم ہر ایمان کا اتباع کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اُدھر کبھی بھی آیات پر غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کیلئے اپنے گھر کو صاف رکھنے کا حکم دے رہے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو حکم کی رعایت میں داخلہ ملا ہے۔ اہل حرم کو بیویوں اور بچوں کا رفق عطا کرنے والی دعا بھی سکھو کر لی گئی۔ حضرت ہر ایمان علیہ السلام نے تو یہ دعا صرف اہل ایمان کیلئے کی لیکن اللہ کی ہر ایا رحمت ذات نے اپنے نیک بندوں کے خلیل کھار کو بھی دنیا کی قبیل زندگی میں فائدہ دے گا اور دُعا فرمائی۔ یہ خاص بات بھی نوٹ فرمائیں کہ اللہ کے مقرب بندوں کے قدموں سے جو برکات ملتی ہیں اُن کے حصوں کیلئے خود حکم فرمایا گیا ہے کہ ہر ایمان علیہ السلام کے کھڑا ہونے والی جگہ پر نماز پڑھا کرو۔ چنانچہ آج بھی حضرت ہر ایمان علیہ السلام کے قدموں میں شرفین جس پتھر پر بیٹھتے ہیں وہ ایک شیشے کے قالوں میں بند ہے جس کے سامنے ہمہ وقت نوافل پڑھنے والوں کا ہجوم رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عطا اور مردہ کو شہداء اللہ قرار دے کر ان کے درمیان سی کرنے کو عبادت میں شامل فرمادیا۔ ہر اسی طرح حبیبوں اور بارگاہ بندوں کے جو آثار اور نشان نام ہوتے ہیں ان سے فیوض و برکات حاصل کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ان چیزوں کا احترام کرنا اللہ کے یہاں بندوں کی محبت کے قدر میں آتا ہے اور یہ محبت **هِيَ دُونِ اللَّهِ** نہیں بلکہ **فِي سَبِيلِ اللَّهِ** کہلاتی ہے۔ اس لئے ہر مسکین کو سونپنا، آپ رحیم کو سونپنا، جانتا، حضور پر نور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے تبرکات کے لئے عقیدت و محبت کا

اکھار کا اوقرت ان کریم کو وسو علیہ سب مسکن اعلیٰ ہیں۔

یہ بات تو ہم سب کو معلوم ہے کہ درمیان میں آگئی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے انسا فوب کے لئے روحانی مرکز بیت اللہ تعمیر کر کے وقت اپنی اولاد کے لئے امت مسلمہ کا مزار طلب کیا تو ساتھ ہی حضور عالم انبیائیں رحمت اللطیفین حضرت محمد مصطفیٰ احمد نجی ﷺ کی پشت کے لئے یہ دعا فرمائی۔

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ ط إِنَّكَ أَكْبَرُ الْعَالَمِينَ ۝

(بقرہ-129)

”اے ہمارے رب! ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیج جو ان کو تیری آیات بتایا کرے اور کتاب اور حکمت سکھایا کرے اور ان (کے دلوں کو) پاک صاف کیا کرے۔ بے شک تو غالب اور صاحب حکمت ہے۔“

اسی جیسے حضور ﷺ فرمایا کرتے کہ میں اپنے پیغمبر اکرم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہوں۔

اہل ایمان کے لئے نصاب

1۔ شرک سے پاک توحید

جب انبیاء کرام دارالہدایہ کے اثری رسول ﷺ کا ظہور ہوا تو مدیون سے چھائی ہوئی ظلم چھٹنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کی تکمیل فرمادی اور فرشتوں کے تمام کلام تمام کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے دیوانے شیع رسالت کے گرد ہواؤں کی طرح اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے دعائیں کے الفاظ دہرائے اور مومن پر احسان جنلاتے ہوئے فرمایا:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْ أَنْفُسِهِمْ
يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا
إِنْ قَبْلَ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ۝ (ال عمران-164)

”اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے کہ ان میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا اور ان کو

اللہ کی آیات سنانا اور ان کو پاک کرنا اور انہیں کتاب و حکمت سکھانا سے اور پہلے تو یہ لوگ صریح مکر اس میں تھے۔“

حضور نبی کریم ﷺ نے اللہ کے حکم کے مطابق خود بھی ملت اور انہم کا بیٹا کیا اور مومن کو بھی شرک سے بیکسپا کر توحید کی تعلیم دی کیونکہ شرک وہ ظلم عظیم ہے جو دوسرے اعمال کو غارت کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے بچنے کے لئے مزید تاکید کرتے ہوئے فرمایا:

”اے محمد ﷺ! آپ کی طرف اور ان مشیروں کی طرف جو آپ سے پہلے آئے مکہ جاتی تھیں مکی کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے اور تم نیاں کاروں میں ہو جاؤ گے۔ بلکہ صرف اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔“ (الزمر۔ 65-66)

”آپ کہہ دیجئے کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں البتہ میری طرف وحی آئی ہے کہ تمہارا معبود ہی ایک معبود ہے تو جو شخص اپنے رب سے ملنے کی امید رکھتا ہے اسے چاہئے کہ نیک اعمال سر انجام دے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔“ (المکثف 110)

اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر چیز کا خالق ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اسی کی ملکیت ہے۔ ہر شے اپنے اپنے شعور کے مطابق اسے پہچانتی اس کی تسبیح بیان کرتی اور اس کی اطاعت میں لگی ہوتی ہے۔ دعا کیلئے اس کا کلمات کا نظام سمجھا لے ہوئے ہے اس کی ذات قدیم اور حسی قیوم ہے اس کے لئے ذمہ، لوگم، تحکات اکناہٹ، بھوک اور موت ہرگز روا نہیں۔ نہ ہی اسے کسی دوزخ شیر اور دلاؤ کی حاجت ہے۔ اگر چہ وہ ہماری عبادت یا عبادت سے بے نیاز ہے لیکن بندوں کے لئے اپنی رحمت کے سبب کفر کی بجائے ایمان کو پسند فرماتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا:

اے لوگو! رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آئے ہیں تو تم ایمان لے آؤ کیونکہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اور اگر کفر کرو گے تو جان رکھو کہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اللہ ہی کا ہے اور اللہ سب کچھ جانتے والا حکمت والا ہے۔“ (نساء۔ 170)

مخلوق میں سے جن اور انسان ہی ہیں جو اللہ کے دیئے ہوئے اختیار کا غلط استعمال کر کے حق سے دگردہی کرتے ہیں تو اس کا دیا ہی انہی کی جانوں پر پڑے گا۔ اگر کوئی انسان اللہ تعالیٰ کی انگنت آیات کے معاملے میں اندھا بن جائے اور اپنے خالق و مالک کی پہچان سے محروم ہو جائے

تو اللہ کی پادشاہی میں دوسرا بھی کی واقع نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ملاحظہ ہو:

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرُوا أَنتُمْ وَفَن فِي الْأَرْضِ خَوِينًا فَإِنَّ
اللَّهَ لَتَنِيَّ حِينُهُ (ابراہیم - 8)

”اور موسیٰ نے کہا: دیکھ لو اگر تم اور جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کے سب کافر ہو جاؤ تو اللہ
بے نیاز اور سرلوار تھ ہے۔“

ایک حدیث شریفی میں اللہ تعالیٰ کی بے نیازی اور بے پرواہی کا ذکر یوں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ ”اے میرے بندو اگر تمہارے اول و آخر تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی
طرح ہو جائیں جو تم سب سے زیادہ تمہیں پہچانے۔ اس سے میری پادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اور
اگر تمہارے اول و آخر اور اس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائیں جو تم میں سب سے
بڑا فرمان ہو جائے۔ اس سے میری پادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو اگر تم سب ایک
میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں
تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی موسیٰ کے سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر
کے پانی میں ہوئی ہے۔“ (رداء مسلم)

اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لو کہ اپنے رب کی بندگی کرو جس نے تمہیں پیدا کیا
ہے۔ نہ کہ کسی ایسی ہستی کی جو خود پیدا کی گئی ہو اور اس نے کچھ بھی پیدا نہ کیا ہو۔ اور یہی گئی سورۃ
کہف کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضور سید المرسلین ﷺ کو حکم دیا ہے کہ آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ معبود
صرف ایک اللہ ہی ہے اور میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ کسی چیز کا رتبہ یا مقام اس کی حد سے
بڑھا دینا تسلو کہلاتا ہے جو کہ ظلم ہے جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی
والدہ ماجدہ کے بارے میں کیا اور انہیں الوہیت کا مقام دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی الوہیت
کی نفی کرنے کے لئے ایک عام فہم مثل دی کہ وہ کیسے الہ بن گئے وہ دونوں تو کھانا کھاتے تھے
یعنی طعام کے محتاج تھے۔ جو خود ہی محتاج ہوا سے کوئی کچ فہم ہی ایسا معبود بنا سکتا ہے۔ یہ کہنا
کہا لے وہی شرط ہوئی کہ صحت ہے کیونکہ کھانا تو ہر انسان ہی کھاتا ہے چاہے وہ کتنا بڑا ولی اللہ
یا غیر ہی کیوں نہ ہو۔ حضور نبی کریم ﷺ نے اس حدیث کے پیش نظر اپنی امت کو تنبیہ کرتے

ہوئے غلام:

وَلَا تَطْرُقُونِي كَمَا أَطْرَقَ النَّصَارَى عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَالُوا إِنَّا عَبْدُ اللَّهِ قَلِيلًا مِمَّا كَانُوا يَكْفُرُونَ (رواد بخاری)

”تم مجھے اس طرح حد سے نہ دیکھنا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ بن مریم صلیہ السلام کو دیکھا۔ میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں۔ پس تم مجھے اس کا بندہ دارو رسول ہی کہنا۔“

اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی قدر و شان کا بیان ہماری عقل کی رسائی اور وہم و گمان سے بھی باہر ہے۔ سنا سمجھ انسان جن کو اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے تو ایک حیوانی یا پھر شریک پیدا نہیں کیا بلکہ وہ خود پیدا کئے گئے ہیں۔ اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے:

أَمْ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَهَابَنَّهُ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (الرعد 16)

”ہم! ان لوگوں نے جس کو اللہ کا شریک مقرر کیا ہے کیا انہوں نے اللہ کی ہی مخلوقات پیدا کی ہے کہ ان مخلوقات میں شبہ پڑ گیا۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہ یکتا ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ ٹھہرانے کے سخت احکام دیئے ہیں وہاں اپنے رسولوں اور نیک بندوں کی عزت و توقیر کے آداب بھی سکھائے ہیں کیونکہ ادب کرنے والے ہی سراپا پاتے اور بے ادب بے نصیب رہ جاتے ہیں۔ لیکن غلط مزاجیہ کا لحاظ رکھنا اشد ضروری ہے تاکہ نہ تو خدا کو بندہ بتلا جائے اور نہ ہی بندوں کو خدا۔ اللہ اللہ ہے اور بندہ بندہ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بندے لوگوں کو اپنی بندگی کی دعوت نہیں دیتے بلکہ اللہ کا راستہ بتاتے اور انہیں اللہ والے بنادیتے ہیں۔ اب سلا خطبہ کو کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں:

”کسی انسان کے شکایاں نہیں کہ اللہ تو اسے کتاب اور حکومت اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میرے بندے ہو جاؤ بلکہ اس کو یہ کہنا سزاوار ہے کہ تم رب ہالے بن جاؤ کیونکہ تم کتاب پڑھتے اور پڑھاتے ہو۔ اور وہ تمہیں یہ بھی نہیں کہے گا کہ تم فرشتوں اور پیغمبروں کو رب بنالو۔ بھلا جب تم مسلمان ہو چکے تو کیا وہ تمہیں کافر ہونے کو کہے گا۔“

(آل عمران: 80-79)

”اور جو شخص ان میں سے کہے کہ اللہ کے سوا میں معبود ہوں تو اسے ہم دوزخ کی سزا دیں گے اور غالموں کا ہم ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔“ (الانبیاء: 29)

”جو لوگ اسی بات کے قائل ہیں کہ میں نے اللہ ہی کو رب بنایا ہے۔ وہ بے شک باطل ہیں۔ آپ کہہ دیں کہ اگر اللہ ہی بنی بن مریم اور ان کی والدہ کو اور جتنے لوگ دشمن میں ہیں سب کو بلا کر مٹا دیا جائے تو اس کے آگے کس کی پیش چل سکتی ہے۔ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ سب پر اللہ کی بادشاہی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرنا چاہتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“

(المائدہ: 17)

آپ نے اللہ کی بے نیازی اور جلال شہی سے پھر پھر بیان کیا کہ ہم ساری مخلوق کو بلا کر مٹا دیتے ہیں تو کون ہے جو ہمارا ہاتھ روک سکے۔ آیات کے ترجمہ میں خط کشیدہ الفاظ سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ کفر و شرک صرف پتھر اور لکڑی کے بتوں کو معبود بنانے کا نام نہیں ہے بلکہ انبیاء اور ملائکہ کی الوہیت اور ربیت کا عقیدہ رکھنا بھی کفر ہے۔ جو انسان خود راہ اور رب ہونے کا دعویٰ کرے وہ بھی اور جو لوگ اللہ کے سوا کسی دوسری عسی کو معبود بنائیں وہ بھی ظالم بن کر ہوتے ہیں۔ جن پر گزیدہ ہستیوں کو ہم مشکل کشا اور حاجت روا سمجھ لیتے ہیں اور ہر مشکل میں انہی کو پکارتے ہیں حالانکہ انہوں نے ایسی تعظیم ہرگز نہیں دی کہ وہ توئی خود اللہ والے اپنے عقیدہ مندوں سے ہرگز خوش نہ ہوتے کیونکہ ان کے غلو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے بھی پوچھ گچھ کرے گا جیسا کہ عسی علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا ہے۔

”اور جب اللہ فرمائے گا کہ اے عسی بن مریم کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری والدہ کو معبود مقرر کرو وہ کہیں گے تو پاک ہے مجھے کب شکایان تھا کہ میں ایسی بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے ایسا کہا ہو گا تو آپ کو معلوم ہو گا۔ جو اب میرے دل میں ہے آپ جانتے ہیں اور جو آپ کے ضمیر میں ہے اسے میں نہیں جانتا۔ بے شک آپ عَلَامُ السُّبُوتِ ہیں۔ میں نے انہیں دعویٰ کیا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ تم اللہ کی حاجت کرو جو میرا رب ہے اور تم سب کا بھی رب ہے۔ اور جب تک میں اُن میں رہا اُن کی

خبر رکھنا رہا۔ جب آپ نے مجھ دنیا سے اٹھایا تو آپ ہی ان کے مگران تھے اور آپ ہی جہ سے خبردار ہیں۔“ (ملائکہ۔ 116 تا 117)

ملت ایم کرکڑ۔ معیار میں شرک صرف جوں کے آگے سر جھکا نے ہی کا نام نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کی عبت کلمہ متالی کی بھی چیز کو ظہیر انا شرک ہے خواہ وہ جہاں دمال یا اپنے شریک خواہشات ہی کیوں نہ ہوں۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

”آپ نے اس شخص کو کھائے جس نے اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا رکھا ہے۔“

(جامیہ۔ 23)

”خسوس ہے شرکین پر جو کوئی نہیں دیتے اور آخرت کے بھی قائل نہیں۔“

(تم نمہ۔ 7)

”شرکوں میں نہ ہونا جنہوں نے دین کو کھڑے کئے اور خود فرے فرے ہو گئے۔“

(رم۔ 32)

”شیاطین اپنے دوستوں کے دلوں میں باتیں ڈالتے ہیں کہ تم سے بھڑا کریں۔ اگر تم ان

کے کہنے پر چلتے تو بے شک تم بھی شرک ہو۔“ (انعام۔ 121)

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان یہاں شتم کرتا ہوں اور نیز قرآن کریم کے درجہ درجہ کائنات کے خالق مالک اور مکران کی قدرت و عظمت کے دشمن اور میں دلائل ثابت ہیں۔ اور یہ بات بھی کہنا ہے ہوں کہ روزا نیز قرآن کریم کی طاقت ہاتر ہمہ کیا کریں۔

گر قوی شوئی مسلمان زمین

نہیں ممکن چاہے قرآن زمین

2۔ اخلاص

توحید میں اخلاص کے معنی یہ ہیں کہ اس میں کسی طرح کی بھی آمیزش نہ

ہو۔ ایک مومن کو اس عقیدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی یعنی غلامی کرنی چاہیے کہ نظام کائنات کی ملکیت اور ربوبیت میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کا کوئی عمل و عمل نہیں ہے۔ خودگی کی ہر نعمت اللہ تعالیٰ ہی سے ملتی ہے اور وہی معیت مصل و بیاریوں اور تکلیفوں کو دور کرنے والا ہے۔

جیسا کہ فرمان الہی ہے:

وَمَا يَكُنْ مِنْ تَعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا لَمْ تَكُنْ تَعْمَةً
تَجْعَلُونَ ۝ ثُمَّ إِذَا كُفِّتِ الصُّورُ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْكُمْ بِرُوحِهِمْ
نُفِرُكُمْ ۝ (نمل- 63 تا 64)

”اور جو تم کو ایسا نہیں سمجھتا کہ تم کو کوئی تکلیف پہنچے ہو
اس کے آگے چلائے ہو پھر جب وہ تکلیف دور کر دیتا ہے تو کچھ لوگ تم میں سے اپنے رب کے
ساتھ شریک کرنے لگتے ہیں۔“

اللہ تعالیٰ اس روش کو پسند نہیں فرماتا کہ میرے بندے میری بجائے دوسری ہستیوں کو اپنا
رب مان لیں، انہیں حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں اور ان کے سامنے دعا مانگیں اور التجا کریں کہ
شرع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کوئی اور غلط پسند ہے اور یہاں ہی کا حکم دیا ہے۔

”پہلوں کو کسی بھی حکم دیا تھا کہ اغلاص کے ساتھ تمام مسدیں اللہ کے ساتھ وابستہ کر کے
اور یہ کہ وہ اس کی بندگی کرنا اور نماز پڑھنا اور زکوٰۃ دینا اور بھی چاہیں ہے۔“ (المائدہ- 5)

”ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب پجائی کے ساتھ نازل کی ہے تو پورے دین (یعنی نظام
حیات) کو اللہ کے لئے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کرو۔“ (الزمر- 2)

”وہ زعم ہے اس کے موا کوئی عبادت کے لئے نہیں ہے تم پورے دین کو اسی کے لئے خالص
کرتے ہو اسی کو پکارو، ہر طرح کی تحریف اللہ کیلئے ہے جو جہانوں کا رب ہے۔“

(مومن- 65)

آپ کہہ دیجئے کہ مجھ سے ارشاد ہوا ہے کہ نظام بندگی کو اسی کیلئے خالص کر کے اس کی بندگی
کروں اور یہ بھی ارشاد ہوا ہے کہ رب سے پہلا سلطان ہوں کہہ دیں کہ اگر میں اپنے رب
کا حکم نہ مانوں تو مجھے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ آپ کہہ دیں کہ میں اپنے دین کو
(شرک سے) خالص کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہوں۔“ (الزمر- 11 تا 14)

”دین کو خالص کر کے صرف اسی کو پکارو اگرچہ کافر ایسی جانیں۔“ (المومن- 14)

فنان جب اللہ تعالیٰ کے موا کسی کلمہ کے لئے پکارتا ہے اس کے سامنے سر جھکا دیتا ہے تو وہ

شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کو پتہ چلے گا کہ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے جو درحقیقت شیطان کی اطاعت و عبادت ہے۔ جیسا کہ سورۃ یٰسین میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ”اے نبی آدم کیا میں نے تم سے یہ چاہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا کہ وہ تمہارا دشمن ہے اور صرف میری ہی عبادت کرنا کہ یہی صراطِ مستقیم ہے“۔ بالی سلسلہ علیٰ قریب یہ حضرت قبلہ خواجہ عبدالکیم انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تم ہر نماز میں پڑھتے ہو اور اللہ کے سامنے اقرا کرتے ہو کہ **إِنَّا لَكَ نَعْبُدُ وَإِنَّا لَكَ نَسْتَعِينُ** کہ ہم آپ ہی کی بندگی کرتے اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو پھر اس آیت پر عمل بھی کر دو ورنہ اسے پرمحانہ کرو۔

براہانِ کرام! یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ اعمال صالحہ کے اجر و ثواب کا انحصار نیت پر ہوتا ہے۔ جو عمل غلوں نیت کے ساتھ محض اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیا جائے گا اس کی قبولیت ہوگی بلکہ ہزاروں گنا بڑھ جاتی ہے۔ اعمال کو قوت پر دیا دیا کرنے والے ”غلوں اور محبت“ میں اسے حسابی کلیہ کے مطابق پوں سمجھئے کہ ”عمل x غلوں = اجر و ثواب“ اگر عمل تو ہے مگر غلوں و محبت سے خالی ہے تو عمل ضائع (عمل x صفر = صفر) ہو جائے گا۔

لیکن اس کے برعکس اگر صرف نیابتی محبت کے بغیر دیا دیا دے دوئے تو موجود ہیں لیکن عمل مفقود ہے تو بھی نتیجہ صفر ہی ہوگا۔ (صفر x غلوں = صفر)

ایک اور بات بھی یاد رکھیے کہ اس کا راز ابوحیات میں زمین ایمان شیطان سے اگر کوئی دور محفوظ رکھ سکتی ہے تو وہ غلوں ہی ہے۔ مدد یا زل جب باتیں کو محبت عطا کر دی گئی کہ وہ انسانوں کو صراطِ مستقیم یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کی راہ سے ہٹانے کے لئے اپنے حربے آزمائے تو اس نے بھی چیز یا اعمال کے سامنے ہتھیار ہٹا کر شکست کھائی۔

قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَا غَوْلَىٰ لَهُمْ أَخَفِينَنَّهُ إِلَّا بِإِذْنِكَ وَهُمْ
الْمُفْخَلَصِينَ ۝ (الزمر- 82 تا 83)

”شیطان کہنے لگا تیری عزت کی قسم میں ان سب (انسانوں) کو بہکاؤں گا سوائے ان کے جو میرے غلوں سے بچیں۔“

3۔ توکل علی اللہ

إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضَ خَنِيفًا وَمَا أَكَا مِنْ الْمُشْرِكِينَ ٥ (الانعام-79)
”میں نے ٹیکو ہو کر اپنے چہرے کا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور
زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔“

یہ ہے دعا سلطان جو حضرت امیر ایم علیہ السلام نے سنا ہے، چاند اور سورج کی چمک دیکھ کر
رو بیت کو ٹکرا کر خالق کائنات کے سامنے سر ہنود کر کیا اور امت مسلمہ کا ہر فرد نماز شروع کرتے
سے پہلے اسی کلمہ کو پڑھتا ہے کہ میں نے بھی اپنی نظروں اور امیدوں کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات کو بنا
لیا ہے۔ اسی کلمہ کل علی اللہ کہا جاتا ہے۔ ایک سو کن زندگی کی نگاہ میں تمام کمزوریوں اور جہاز اسباب
کو اٹھایا رکھتا ہے لیکن نتائج کیلئے نگاہ مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ پر رکھتا ہے کیونکہ وہی قائل حقیقی
ہے۔ اس جذبہ ایمانی کی تشریح کیلئے ایک حدیث مبارکہ سامحت فرمائیں:

حضور نبی کریم ﷺ نے حضرت ابن عباس کو فرمایا: ”اے بڑے کس میں تجھے چہرہ کھات
ہوں۔ یہ کہ اللہ کیا اور کھود تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ کیا اور کھو تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے۔ جب
تم مانگو تو اللہ ہی سے مانگو اور جب تم مدد طلب کرو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو اور یہ یقین جاؤ کہ اگر
پوری دنیا والے تمہیں فلاح پہنچانے کیلئے جمع ہو جائیں تو تمہیں اتنی فلاح پہنچائیں گے جتنا اللہ تعالیٰ
نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے۔ اور اگر ساری دنیا والے تمہیں نقصان دینے پر نکل جائیں تو اتنی
نقصان دے سکیں گے جتنا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے لکھ رکھا ہے۔ قلم اٹھا لئے گئے اور صحیفے خشک
ہو گئے ہیں۔“ (مسند احمد)

اللہ تعالیٰ پر ایمان کی پختگی کی کوئی توکل اور پھر دوسری ہے اس کے بارے میں اب چھ
احکامات ملاحظہ ہوں:-

- ”اگر تم صاحب ایمان ہو تو اللہ پر ہی پھر دوسرہ رکھو۔“ (المائدہ-23)
- ”اللہ پر پھر دوسرہ رکھنا اور اللہ ہی کا راز رکھنا کافی ہے۔“ (احزاب-3)
- ”جو اللہ پر پھر دوسرہ رکھتا ہے تو پھر وہ اس کے لئے کافی ہے۔“ (طلاق-3)

”اللہ کے اذن کے سوا مسوں کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ مسوں کو چاہئے کہ اللہ ہی پر بھروسہ رکھیں۔“ (ماطلہ۔ 10)

”آپ ﷺ کو دیکھئے کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی بجز اس کے جو اللہ نے ہمارے لئے لکھ دی ہے۔ وہ ہمارا کارساز ہے اور مسوں کو اللہ ہی کا بھروسہ رکھنا چاہئے۔“ (توبہ۔ 61)

4۔ ماسوا اللہ کا خوف

اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے اس حقیقت پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہیں کہ فتح اور نقصان پہنچانے والی صرف اللہ کی ذات ہے اس لئے وہ محبوب و محبوب اللہ کو بھی نہیں پھوٹتے اور انکے ساتھ کسی سے ڈرتے ہیں نہ خاطر میں لاتے ہیں اور یہی اللہ کا حکم ہے۔

”کیا تم اُن (کفار) سے ڈرتے ہو حالانکہ اللہ ہی اس الٰہی ہے کہ تم اس سے ڈرو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔“ (توبہ۔ 13)

”یہ تو شیطان ہے جو تمہیں اپنے دوستوں سے ڈراتا ہے۔ اگر تم مومن ہو تو ان سے مت ڈرنا اور تمہی سے ڈرتے رہنا۔“ (آل عمران۔ 175)

”سائے سے مت ڈرنا اور تمہی سے ڈرتے رہنا کہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور یہ بھی کہ تم راہ راست پر چلو۔“ (البقرہ۔ 150)

”مساجد کو دہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور روز قیامت پر ایمان رکھتے اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے۔ ایسے لوگ ہی امید ہے کہ چارعت پانچ لوگوں میں ہوں۔“ (توبہ۔ 18)

یہ بات اچھی طرح جان لیں کہ ماسوا اللہ کا خوف شرک ہی کا شاخسانہ ہے۔ کیونکہ انسان اسی سے ڈرتا ہے جسے فتح و نقصان پر قادر جانتا ہے

روح پیغام محمد ﷺ جو کچھ جاؤ گے
شرک کو خوف کے پردے میں چھپا پاؤ گے

اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دامن کو مضبوطی سے تھامو کہ وہ کسی پر بھروسہ رکھوای سے چھٹے رہو یہی صحت ایمان و اسلام کا طریقہ ہے اور یہی کامرانی کی راہ ہے۔

”جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھامے رکھا اُن کو وہ اپنی رحمت اور اپنے فضل میں داخل کر لے گا اور اپنی طرف (پہنچنے کا) سیدھا راستہ دکھائے گا۔“ (النساء-175)

”اور اللہ کی راہ میں دینا جہاد کر دیجیے جہاد کا حق ہے۔ اسی نے تمہیں رگڑ دینا چاہا اور تم پر دین کے بارے میں کوئی تنگی نہیں ڈالی۔ یہ طریقہ ہے تمہارا سیلاب ایمان پر اللہ اسلام کا اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا اس قرآن سے پہلے بھی اور اس میں بھی تاکہ بغیر نرم پر کوبہ ہو جائے اور نرم قدم لوگوں پر گواہ بن جاؤ۔ پس تمہیں چاہئے کہ نمازیں قائم رکھو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو مضبوط مقام لو۔ وہی تمہارا ولی اور مالک ہے پس کیا اس اچھا مالک جہاد کتنا ہی بہتر ہو گا رہے۔“ (الحج-78)

5۔ شکر یعنی احسان شناسی

شکر ایک باطنی احساس اور قلبی کیفیت کا نام ہے۔ یہ تو کسی عیسیٰ کے کہنے ہوئے احسان اور لطف و کرم کو جاننے اور ماننے کا نام ہے۔ اس کی ہر باتوں کا کامل شعور اور اس کے حسن سلوک کے احساس سے دل کے سموروں کے کئے کا مقام ہے۔ اس احسان شناسی کا نتیجہ یہ ہونا چاہئے کہ انسان بھی اس عیسیٰ کیلئے محبت اور ایثار کا مظاہرہ کرے اور اس کے جو حقوق ہیں انہیں خوشی اور غلوں کے ساتھ ادا کرے۔ اگر کوئی انسان اس کے برعکس کسی کی مہربانیوں اور دی ہوئی نعمتوں سے آنکھیں بند کر لے یا انکار کر دے اسی کا نام شکر یا کفر ہے اللہ تعالیٰ کے معاملے میں یوں سمجھ لیں کہ احسان شناسی شکر اور ایمان کی اور احسان فراموشی یا شکر یا کفر کی راہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ کی محبت اور محاورت کے صراطِ مستقیم سے ہٹانے کے لئے شیطان کا نیا دی تھا یا۔ یعنی یہ ہے کہ وہ انسان کو نفسانی خواہشات اور مادی لذات میں الجھا کر احسان شناسی اور شکر و ایمان کی راہ سے ہٹا دیتا ہے۔

”شیطان نے کہا کہ مجھے تو نے ملعون کیا اس لیے میں بھی ان کی خاطر حیر و صراطِ مستقیم پر بیٹھوں گا۔ پھر ان کے آگے سا اور پیچھے سا اور دائیں سے اور بائیں سے (پہرہ کرنے کیلئے) اڑھٹا دے اُن میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔“ (اعراف-17-16)

اللہ تعالیٰ نے انسان کو فنی بدی اور فیر و شر میں تمیز کرنا سکھائی اور اعمال میں انتخاب و احتیاط کی صلاحیت عطا کر کے زندگی اس کے لئے ایک امتحان بنا دی ہے۔

”ہم نے ان کو راضی و رضا سے چاہا ہے وہ شکر گزار ہے یا شکر ہے۔“ (الذہر۔ 3)
 جس بندے کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا احساس و شعور ہوگا وہ ضرور اس کی اطاعت و بندگی کی راہ اختیار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بتا دیا کہ وہ میری نعمتوں کے لئے شکر گزاری کرنے والے تھے اور یہ بھی میری فراموشی کا امت مسلمہ کو بھروسہ اور ذاتی قسم کی نعمتوں کے تصور سے نکال دیا اور شکر گزاری کے شعور کو ہی جنتیں دے کر وصیت عطا فرمادی تاکہ اسے اللہ کی معرفت کے مطلق ستارے تک رسائی ہو۔

”ہم ابراہیم اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو برگزیدہ کیا اور صراطِ مستقیم پر چلا دیا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھلائی دی تھی اور وہ آخرت میں بھی نیک لوگوں میں ہو گئے۔“

(نحل۔ 121-122)

”اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لئے رتبہ کو اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں آرام کرو اور اس کا فضل تلاش کرنا کہ تم شکر کرو۔“ (القصص۔ 73)

”بھلا دیکھو جو پانی پیے ہو کیا تم نے اس کو باطل سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرتے ہیں۔ اگر ہم چاہیں تو اسے کھاری کر دیں پھر تم کیسے شکر نہیں کرتے۔“ (القصص۔ 68-70)

”وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے لئے سخر کر دیا تاکہ اس میں سے نازق کوشت کھاؤ اور اس میں سے زبور (موتی) کو نیر و نکالو جسے تم پہنچتے ہو۔ اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں اس کو بچاؤتی ہوئی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل سے مدح تلاش کرنا کہ اس کا شکر کرو۔“ (نحل۔ 14)

”اور ہم نے زمین میں تمہارا ٹھکانا بنایا اور اس میں تمہارے لئے سامانِ معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو۔“ (اعراف۔ 10)

”اور ان کے لئے ایک ذاتی مردہ زمین ہے کہ ہم نے اس کو زندہ کیا اور اس میں سے اناج اُگلایا پھر یہ اس میں سے کھاتے ہیں اور اس میں کھجوریں اور انگوروں کے پھل پیدا کئے اور اس میں چشمے جاری کر دیے تاکہ یہ ان کے پھل کھائیں۔ اور ان کے ہاتھوں نے تو ان کو نہیں بنایا پھر یہ شکر کیوں نہیں کرتے (یاسین۔ 32-35)

”کیا تمہوں نے نہیں دیکھا کہ جو چیزیں ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنائیں ان میں سے ہم نے ان کے لئے جو چاہے پیدا کر دیے اور یہ ان کے مالک ہیں۔ اور ان کو ان کے کھانے میں کر دیا۔

کوئی تو ان میں سے ان کی ساری ساری کو یہ کہتے ہیں اور ان میں ان کے لئے کئی فائدے
 اور پیچھے کی چیزیں ہیں تو یہ شکر کیوں نہیں کرتے۔“ (طہ 71-73)
 ”تو تمہارے کاں اور آنکھیں اور دل بٹلے تم بہت کم شکر کرتے ہو۔“ (سجده-9)
 ”اگر تم شکر کرو (یعنی اس کی نعمتوں کے احسان شناس بن کر) ایمان لے آؤ تو اللہ تم کو
 عذاب دے کر کیا کرے گا اور اللہ تو قدر شناس اور دانا ہے۔“ (نبا-147)
 ”آپ کہہ دیجئے بھلا تم کو جنگوں اور سمندروں کے کھنڈیروں سے کون نجات دیتا ہے جب
 تم اسے عاجز کیا اور دلی نیاز سے پکارتے ہو کہ اگر ہمیں اس مصیبت سے نجات دے تو ہم شکر
 گزاروں میں ہو جائیں گے آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی تم کو اس سے اور پریشانی سے نجات بخشتا ہے
 پھر تم اس کے ساتھ شکر کرتے ہو۔“ (انعام-63-64)
 جیسا کہ شکر کی تعریف میں ہم نے لکھا ہے کہ اگر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ان نعمت نصیب کا
 احساس اور شعور حاصل ہو جائے تو وہ قلب و زبان سے اس کی حمد و ثناء کرے گا اور غلوں نہایت کے
 ساتھ ہی کا مٹھ اور تالی فرمائے گا۔

لا اِلهَ اِلاَّ هُوَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمٰنِ
 تَازِ اِنْدَامِ تُوْ اَيُّهُ نُوْنِ جَاں

قرآن کریم میں والدین کا شکر ادا کرنے کا جو حکم دیا گیا ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ
 انہوں نے تمہیں پالنے پوسنے میں جو مشقت اٹھائی اور جو تھکاوٹ سے ماز نخرے اٹھائے ان کا دلی
 احساس کرو اور تم بھی ان کے ساتھ شفقت اور رحمت کا سلوک کرو ان کی خدمت کو کبھی بوجھ نہ چانو
 اور نہ ہی آگناہت کا اظہار کرو۔ یہ حقوق ربانی شکر یہ کہ جہد الفاظ کہہ دیے سے پورے نہیں
 ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی شکر کا حق محبت و عبادت اور تسلیم و رضا کی رو پر چلتے ہی سے ادا ہوتا
 ہے۔ اللہ کے ہاں اس منافقانہ روش کی کوئی قدر و قیمت نہیں کہ زبان پر الحمد للہ ہو رہا ہو اور دل
 شکوہوں سے پر اور غم و غما میں رہ رہا ہو۔ تمام تعلیم و تربیت کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کا شعور
 اور سوچنے کا انداز بڑھ لایا جائے۔ جب ذہن پرلے گا تو طرز حیات میں بھی انقلاب برپا ہو جائے
 گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو صفا کی گئی خصوصیات و نعمتوں کا ذکر کرنے
 کے بعد آل داؤد کو حکم دیا کہ شکر گزاری والے اعمال کرو کہ یہی اس کی فواہ شوق کا حق ادا کرنے
 کا طریقہ ہے۔

اعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ ۝ (سبا: 13)

”اے آل داؤد! شکر گزاری والے اعمال کرو اور میرے بندوں میں گھوڑے ہی شکر گزار ہیں۔“
صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ۔ اللہ رحیم و کریم نے سچ فرمایا۔ کیونکہ انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر غور کرنا شروع کر دے اپنے نعمتِ حق کو پہچان جائے اور اس کی بندگی کی راہ میں بچھا چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں رسول اللہ ﷺ کی پشت کا دسین مضرب یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ”اللہ کی آیات“ یعنی نشانیاں بیان کرتے ہیں۔ ”جن میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی دی ہوئی نعمتوں کا ذکر ہوتا ہے۔ اللہ بخشنے والا تعالیٰ جو کہ کئی نوع انسان پر نہایت مہربان اور نعمتیں عطا کرنے میں بخشنے والا اور فراخ دل ہے میرے خیال میں وہ نعمتوں کا احسان نہیں جتنا کہ یہ احساس دلانا چاہتا ہے کہ اسے انسان سے بہت زیادہ محبت ہے تاکہ وہ بھی اس محبت کا جواب محبت سے دے اور اس کی محبت اور عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ لیکن ایسے بھلا کیونکر ہو سکتا ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے انتخاب و عمل کا اختیار عطا کیا ہے۔ اور جہاں اختیار ہو گا وہاں اختلاف کا ہونا لازمی ہوتا ہے۔ اب ذرا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے متعلق انسان کے علم اور اس کی ناشکری کے بارے میں قرآن کریم کا ایک جامع بیان دیکھئے:

”اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس سے تمہارے کھلے کے لئے پھل پیدا کئے اور کشتیوں کو تمہارے زیرِ قراں کیا۔ اور سورج اور چاند کو تمہارے لئے کام میں لگانا کہ دونوں ایک دستور پر چل رہے ہیں۔ اور رات اور دن کو تمہاری خاطر منظر کیا اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں سے تم کو عطایت کیا۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو احاطہ نہ کر سکو مگر یہ شک انسان بڑا بے اوصاف اور ناشکرا ہے۔“ (ابراہیم: 34-36)

علامہ اقبالؒ نے شاید اسی خیال کو شعر میں اظہار دیا۔

مکی انسان ہے سلطان بحر و بر کا؟
 کہیں کیا مانگا میں بے بصر کا
 نہ خود میں نے خدا میں نے کہاں میں
 مکی شاکر ہے میرے بحر کا؟

(جاری ہے)

باباجی کا پانچ روزہ دورہ عمان

سید خالد محمود بخاری

سورہ 18-11-2011 بروز جمعہ بوقت 2 بجے دہرہ باباجی نورالمقبوب خان صاحب
لاہور سے بذریعہ ڈائریوس عازم عمان ہوئے۔ امین شاہ صاحب کے گھر رحمت کالونی میں
عمرات کے بعد قیلاہ اور استراحت فرمایا۔ شرب کے بعد ذکر کیلئے بھائیوں کی ایک کثیر تعداد
موجود تھی۔ باباجی نے محفل ذکر میں پہنچنے ہی فرمایا کہ پانی کو اٹھائیں سچ میں نہ کھا کریں پانی جس
نے پیا ہے پانی لگا لگا لیکن تے گڈی رکے گی پھر پانی ملے گا دتے میں پانی پینے کی اجازت
نہیں ہے۔ ذکر کی فعالیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ کثرت سے ذکر کرنے کا جو اللہ کا حکم ہے
اس کو سلطان بادشاہ نے یوں فرمایا کہ جو دم غافل سو دم کافر سانس مرشد اے بھلیا ہو جو سانس غافل
گزر گیا وہ کفر کا ہے جو سانس اس کی یاد میں گزر راجہ ایمان کا ہے جس سانس میں خدا یاد آئے
اس میں کیا ایمان۔ کوشش کرو کہ کوئی بھی سانس اللہ کی یاد سے خالی نہ جائے۔ ہر سانس سے اللہ
اللہ کرو یہی بھی نعمت کا شکر واجب ہے سب سے بڑی نعمت سانس ہے اگر سانس رک جائے تو
زندگی ختم انسان پانی کے بغیر بھی کچھ دن کھل جاتا ہے روٹی کے بغیر بھی کچھ دن گزار جاتا ہے لیکن
انسان سانس کے بغیر ایک لمبے نہیں رہ سکتا اس سانس کا بھی شکر واجب ہے یہی ہے کہ ہر سانس
سے اللہ کا ذکر آن میں اس کا طریقہ بھی بتلایا سورہ اعراف میں ہے کہ ”وَذْكُرْ بَلَدًا
فِي نَفْسِكَ“ اپنے رب کو اپنے سانس میں بدل میں یاد رکھو نفس کے معنی سانس بھی ہے نفس
کے معنی دل بھی ہے تو اس ذکر کو پاس انہیں کہتے ہیں معنی سانسوں کا خیال رکھنا۔ انہیں نفس کی
حج ہے۔ سانس پر پھرے لگاؤ کہ اس کی یاد کے بغیر تنہا نہ جاتے اگر بغیر یاد کے سانس چلے
تو اس پر چیک رکھو یونی لگاؤ کہ لگاؤ کہ اللہ کی یاد کے بغیر نہیں جا سکتا نہ ہر آسکتا ہے اس پر پھرہ
رکھنا ہے تو اللہ نے بھی یہی کہا ہے کہ ”ادعہ ربہ کو دل میں یاد کرو اور اللہ سے، زبان
سے آواز نکالے بغیر صبح اور شام اور غفلوں میں سے نہ ہوا۔ جہاں دیر کوئی سن لے وہ آواز نہیں۔

وہ آواز جس کو وہ سنتا ہے۔ غافل کا مطلب یہ نہیں کہ دین سے غافل مطلب یہ ہے کہ اس (اللہ) کو نہ بھولے کوئی دقت ایسا نہ کرے سوچے ہوئے جائے ہوئے ہر وقت اللہ اللہ خدا پاس تو ہے ہی آپ بھی اس سے پاس سمجھیں تم کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے وہ تو ہے ہی ساتھ۔ لیکن تم بھی اس کو ساتھ سمجھو اس کو پاس سمجھو شاہِ رگ کے بھی نزدیک سے ہمیں تو ابھی شاہِ رگ بھی نہیں ملی وہ اس سے بھی نزدیک ہے تو اس کو پاس سمجھو بندہ دھیان اندر رکھتے سانس کی شوکین بنائی دیتی ہیں خیال کرے کہ اس نے اللہ کہا ہے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ حقیروں سے تو کہتا ہے کہ صبح صادق قیومی قدرت وہ جو مرضی ہو لے وہ اپنے حساب سے ہوں ہے تو خیال کرے کہ سانس کی جواز ہے اس نے اللہ کہا ہے دل میں سے نکلا اور دماغ کی چوٹی تک چلا گیا جب پھر اللہ کہہ اور دماغ سے دل میں آجائے اسی طرح دل سے دماغ میں اور دماغ سے دل میں اللہ۔ "اللہ ہو" نہیں کہتا صرف اللہ جتنا لمبا سانس ہے اتنا لمبا لفظ اللہ کو کریں دھیان اندر رکھیں یا ہر نہ دیکھیں پورے غایاں بھیاں یہ تو جتنی رہیں گی روزِ جاوید تک پر موقوفی مل رہی ہوگی دھیان اپنے اندر رکھ کر آن میں آتا ہے کہ مراد اور تسمانی لگا ہیں نیچی رکھیں تاکہ پورا ناہیاں وغیرہ نہ دیکھو دھیان اپنے اندر ہی رہے۔ نیچے دیکھ کر چلیں گے تو آپ کا دھیان پورے اور ادھر ادھر نہیں جائے گا اسے دھیان نہ کہی ہی کہ میں اللہ اللہ کریں۔ پہلے قوتوں میں تو تسمیہ چوں کہ لکھیاں ہیں کرنی تھیں اللہ اللہ کرنا کہ وہ خالی دم نہ بھرتے ہو "شوشوں" سموری ہے اس کے ساتھ اللہ اللہ کیا کر دہارے پابائی کی سلوک کے دوران ایک جنگل میں ڈیوٹی لگ گئی وہاں ہڈیاں اکٹھی کرتے جو میلے میرے وغیرہ میں استعمال ہوتی تھیں کچھ برس وہاں رہے۔ کہتے کہ میں جنگل میں اکیلا تھا "ایک گڑھا کھود کر پانی چھڑکاؤ کر کے چٹائی بچھا کر سو جاتا ہوا حرا آنا اللہ اللہ کرنا وہ ایک گڑھ میں لیٹ کر ہوا تھا جس سے آواز آتی تو وہ تو وہ فرماتے کہ میرے پاس چٹائی کا وہی ساتھی تھا کبھی کبھی کچھا چانک آواز آتی تو کہتے کہ وہ آواز آ رہی ہے۔ وہ جو مرضی کہتا لیکن فقیر کہتا کہ وہ اللہ اللہ ہی کر رہا ہے میں بھول جاتا کہ جنگل میں کہہ رہوں میں اللہ اللہ کرتا رہتا ہوں کہ پاس انساں ہے یہ چوہیں کہتے کیا جاتا ہے کوئی اس کا دقت نہیں ہے کوئی نام نہیں ہے اس کے لئے کوئی دشمن نہیں ہے

کہاں کہہ سکتا ہوں کہ ہر وقت آپ کر سکتے ہیں۔

نئی اثبات دہر لڑ کر یہ جوابی ہم کریں گے لا الہ الا اللہ کا ذکر کیا ہے صوفیاء نے نئی اثبات کا نام دیا۔ ایک حصہ نئی ہے دہر اثبات۔ نئی کا مطلب "نہیں" اور اثبات کا مطلب "ہاں" ہے پہلا حصہ لا الہ یعنی ہے دہر حصہ الا اللہ یہ اثبات جہاں کھر شد کے بتائے ہوئے طریقہ سے کرنا ہے کہ دل میں اللہ کا نقش ثبت ہو جائے یہ ملک کہتے ہیں کہ تختی ہو وہ صاف نہ ہو اس کا چر اللہ لکھو گئے کیا چھ چلے گا پہلے سے صاف کر کوئی نشان نہ ہو پھر اس پر اللہ لکھو یعنی لا الہ سے صاف کر دیکھ اس پر پھر لگاؤ اللہ صاف نظر آئے کہ اللہ لکھا ہے یہ ذکر اسی طرح کیا جاتا ہے کہ جب لا الہ کہتے ہیں میں کوئی خیال کوئی تصویر کوئی نقش باقی نہ رہے یہ خیال کر دو کہ اس وقت کوئی چیز موجود نہیں ہے اس کے معنی ہیں کہ کوئی سمجھ نہیں لیکن وہ کر کرتے وقت یہ خیال کریں گے کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے یہ دوزانوں بیٹھ کر کیا جاتا ہے لائٹ بجھا دی جاتی تاکہ نئی کرنے میں آسانی ہو۔ پہلے چند مرتبہ دور و شریف ہو گا ہر حرکت والا کام شریعت کرنے سے پہلے دور و شریف پر ہیں ہمارا سارا کچھ حضور ﷺ کی ذات سے ہی جڑا ہوا ہے اللہ کا راستہ سب آپ کے قول سے ملا ہے ہماری دنیا کیلئے آپ رحمۃ العالمین ہیں۔ سب بھائی برسم سے خوش ہوئی کے ساتھ حضور ﷺ کا نام آتے تو محبت سے ہا ہانگی کی جائے اور خیال بھی ہو حضور ﷺ کے روئے کا یا جائیوں کا خیال یا یہ کہ رسول اللہ ﷺ سن رہے ہیں اور ہمارا جواب بھی آ رہا ہے دل قبول کر بیٹھیں گے جواب بھی آتا ہے حضور ﷺ نے فرمایا کہ دنیا کے کسی کو نے میں بندہ ہوں شریف پڑھے فرشتے مجھے پہنچاتے ہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ خیال رکھیں کہ ہمارا پروگرام ٹی وی پر Live ہے اور اس سے کھاجا رہا ہے حضور ﷺ دیکھ رہے ہیں محفل میں پڑا ہے ہیں تو محفل میں سمجھیں کہ نور کی بارش ہو رہی ہے اور حضور ﷺ کی طرف سے فیض آ رہا ہے اس کے بعد لا الہ کا ذکر کریں گے پھر جھکا کفاف کے نیچے سے شروع کریں کہ یہاں سے لا الہ اللہ سے ہوتا ہوا داغ کی چوٹی تک آجائے جب اللہ کہتا ہے تو سر وانی طرف آجائے جبکہ جائے اور پھر چوکیٹ رک جائیں اس وقت یہ خیال کریں کہ کوئی چیز موجود نہیں ہے ذہن میں کوئی تصویر

کوئی صورت کوئی نقش باقی نہ رہے۔ چاہے جس پر اللہ کی ضرب لگائی ہے، حل چھاتی کے ہائیں جانب
جہاں کی پان کے پتے بھی شکل ہے اور اس کی ڈھری کی جگہ کاٹنا نہ رکھ کر اس پر ضرب لگائی ہے
اللہ جب اللہ کی ضرب لگائیں گے تو خیال کرنا ہے کہ صرف اللہ ہے کسی تختی صاف ہوئی پھر
اس پر سحر کی حرفیں اللہ لکھا ہے اور اس سے روٹی نکل رہی ہے ساری دنیا میں دہی مٹھو ہے
اللا للہ کی ضرب سے نور نکلا ہے جو اللہ کا پادور پوری دنیا میں دہی ہے وہ پتھروں پر پھیرا ہے
لا الہ کے بعد یہی ہے سچائی دہی ہوگی جب خیالات سے آدمی نکل جائے ایک دو کیلئے ٹھہرا ہے
ناکفی کی ہو جائے پھر ضرب لگائی ہے الا للہ زور سے لگائی ہے قوت سے اور چمکے تاکہ
میراثہ ہو جائے۔

حافظ عبدالکریم صاحب خادم حلقہ نے ذکر کر لیا۔ بعد پایا جی لے دے خیر اور ملک کے
اختتام و ملاقی و عافیت کی دعا فرمائی۔
سلسلہ کا تعارف

ذکر کے بعد پایا جی نے سلسلہ کا تعارف کرا دیا ہوئے فرمایا کہ تو جیسے ملوک میں ذکر اور کار
اور سلسلے مختصر ہے، پھر آن دست سے باہر نہیں جابلہ انصاری صاحب نے جب حلقہ کی بنیاد
رکھی تو ان کے پیش نظر یہی بات تھی کہ سلسلہ کی تعلیم مختصر ہو۔ سادہ و مشغول ہو گیا ہے صبح سے لے کر
رات تک لوگ روٹی کی فکر میں رہتے ہیں تعلیم ایسی ہو کہ اس زمانہ کا بندہ جسے شوق ہو تو با آسانی
کر سکے پہلے بڑے لے لے چوڑے دھاتے تھے جیسے حضرت قبلہ انصاری صاحب کو ان
کے مرشد نے روزانہ 10 ہزار مرتبہ پوس افاس 5 ہزار مرتبہ فی اثبات لا الہ کا ذکر کیا 40 ہفتہ
مسورۃ یسین کی تلاوت کی تلقین کی۔ ساری رات ذکر پورا نہ ہوتا تھا۔ انصاری صاحب کے
پیش نظر یہ ساری باتیں تھیں کہ تعلیم مختصر ہو اس زمانہ کا نوجوان جو نوکری چا کر رہا ہے وہ
آسانی سے کر سکے شکل پیش نہ آئے۔ آپ کو نہ تو راتوں کو جگانا ہے نہ چلے کانے ہیں نہ قہر مکان
میں بیٹھنا ہے اور نہ ہی نہر میں کھڑا کرنا ہے۔ صرف 15/20 منٹ فی اثبات خاص طریقے سے
کرنا ہے جیسے مرشد نے طریقہ ذکر بتایا ہے۔ کوئی پابندی نہیں لگائی کہ بڑی بڑیاں پہنچی ہیں پیری

تعمیری دلی وضع نہ سنبھال سکیں۔ چھ لے چنے۔ سالک میں عام لباس پہنے، بیٹ کوٹ پہنے
 ہائی لنگس پہنائی فرماتے ہیں سوٹ پہن کر نماز پڑھو گئے زیادہ ثواب ہوگا کہ کافروں کے لباس کو
 اللہ کے آگے جھکاؤ گے۔ اصل کام اللہ اللہ کرنا ہے تاکہ اس کے ساتھ قلعہ قائم ہو جائے اور جہاں
 کہیں بھی ہو اللہ اس کے ساتھ رہے۔ دنیا یا حلقہ بناؤ سارے داڑھی موڑ رہے تھے بابا جی نے فرمایا
 کہ یہ قلعہ بنایا ہی ڈاڑھی موڑوں کے لئے ہے کئی لوگ آتے اعتراض کرتے آپ کے حلقہ میں
 لوگ شریعت کے مطابق نہیں۔ آپ تو خیر بہت داڑھی والے ہو گئے ہیں۔ ان داڑھی موڑوں کو
 نہ سووی نزدیک آنے دیتے ہیں نہ سحر۔ کہتے ہیں کہ حیرتی شکل مسلمانوں دہلی نہیں نکل جا سکتی
 کہتے ہیں کیا اس طبقہ کو ہدایت نہیں چاہیے۔ "ہر طبقہ کے لئے کوئی حادی ہے" (القرآن)۔
 میں ان کے لئے بنایا گیا ہوں اور میں بھی اسی طبقہ سے ہوں۔ بابا جی قرآن کی آیت کی مدد
 میں لوگوں کو حکمت کے ساتھ بھاری بھاری نصیحتوں سے بھارے اللہ کی طرف راغب کرتے تھے
 کچھ ایسے مرید بھی تھے جو کہتے کہ ہم ایک نماز پڑھ سکتے ہیں بابا جی فرماتے ٹھیک ہے۔ ایک ہی
 مرید بھی آتا جس نے کہا کہ میں صرف ذکر کروں گا نماز مجھ سے نہیں پڑھی جاتی کون کہ اس نے
 ساری عمر نہیں پڑھی بابا جی نے فرمایا کہ دوسری کر لیا کرو۔ اس نے دھو کیا کہ چار ٹھیک ہے وضو
 کر لیا کروں گا۔ چھ ماہ تک وضو کرنا بہا خیل آیا کہ سب سے مشکل کام تو وضو والا ہے ورنہ کسی
 بوڑھا نامہ لکھا کام ہے وضو کر لیا کہ وہ جانا ہے بعد میں وہ پانچ وقت بلکہ تہجد گزار ہو گیا۔ پھر
 سادہ کرے لیکن کرنے سے بڑا فائدہ ہوگا جب کوئی کام نہیں کرتے تو اللہ اللہ کر دے اور آتا ہے
 انسان چار بج رہتا ہے بڑی قوت دہتی ہے بڑا پریم رہتا ہے کام کاج میں فور دیگر مہمات
 میں تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ اور جب ذکر چل پڑتا ہے تو اس کے اثرات خود لگتے ہیں۔

بابا جی فرماتے کہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہونے کیلئے پہلے کم از کم چھ ماہ کی کھچاؤ کر کے
 دیکھے فائدہ عسی ہو جس کا اقرار وہ خود کرے کہ ٹھیک ہو گیا۔ دل کی سیاسی واقفیت ہو گئی ہے پھر
 بیعت کی جائیگی۔ اگر دل نہیں ٹھکتا دل موافق نہیں آتا تو جاؤ۔ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ دلگ
 بیعت کرتے ہیں میں مرید ٹھیک کرتا ہوں۔ کیا مرید کو بھی طلب ہے۔

آج آپ نے ذکر کیا تو جا کر نماز پڑھ کر سو جائیں اللہ رات کو بھی ضرور نیک نکلے گی قلم
TV دیکھا تو رات کو قلم چلے گی جو دیکھے گا وہی چلے گا آخری کام نماز و اور صبح اٹھ کر پہلا کام بھی
نماز ہو۔ صبح پانچ بجے نے منع فرمایا ہے کہ عشاء کے بعد مجلس نہ چلیا کر عشاء کے بعد سو جاؤ عشاء
سے پہلے سو نے کو بھی منع کیا ہے اور عشاء کے بعد مجلس نہ جانے کو کہا ہے نماز پڑھ کر سیدھے سو جاؤ
چلے جاؤ۔ جو اللہ کی یاد میں سوئے تو اس کا سوا بھی اچھا۔ جو اللہ کی یاد میں سو سکتے سو جاتے ہیں ان کے
روحانی مقام طے ہو جاتے ہیں۔ ہر وقت اللہ کی یاد میں کرو عشاء میں دل اللہ اللہ کرتا رہتا ہے۔
فحش میں عاجزی پیدا کرنے کیلئے پہلے بزدلک اختیار کرتے ہیں اور دلوں کے بالیاں صاف
کر دیتے پانی پلو اتے بھیک منگواتے تاکہ اکڑ کھل جاوے ہندو میں جاتے عقیدہ عاجزی پیدا ہو
جاوے بابائوں نے فرمایا کہ اسباب یہ کام کون کر سکا ہے؟ کھانسی ہیں آپ کے سارے حربے
PAF کے لازم تھے جیسا زمانہ تھا ہے وہی حکیم ہوتی ہے جو کرشمہ کر دیا لا الہ کا ذکر بتایا ہے
15/20 منٹ سے زیادہ نہ کریں مجھے تجربہ سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ اس سے زیادہ
ضرورت نہیں ہے۔ جبکہ پاس انفاس خوب کرو جب کوئی کام نہیں کر رہے تو پاس انفاس کر دیکھو
جائے تو کوئی بات نہیں کیپوٹر پر بیٹھے ہیں Calculation کر رہے ہیں۔ گاہک آ گیا ہے
باتیں کر رہے ہیں ورنہ کریں کوئی بات نہیں۔ جب چلے جائیں پھر ذکر شروع کر دیں آ دی جب
منش کرنا ہے تو اس پر اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے پھر بات کرتے ہوئے بھی اللہ کا ذکر جاری ہو جاتا
ہے باتیں بھی کرتا ذکر بھی جاری رہتا ہے غفلت کبیر نے کہا ہے کہ:

کبیرا فقیری سمجھتی ہے تو چہارن سے سکھ

بات کرے سکھوں سے مگر دھیان گاگر کے سچ

سویلیاں پانی کی گاگریں اٹھائے باتیں کرتی جاتی ہیں مذاق بھی کرتی جا رہی ہوتی ہیں مگر ان
کلاہیاں گاگریں ہی ہوتا ہے دھیان اور دھرم ہو جائے تو گاگر گر جائے گی جنہوں نے پانی پھرا
ہوتا ہے وہ آرام آرام سے چلتی ہیں کہیں گرنہ جائے وہ پانی کی خاطر یہ کر سکتی ہیں تو تم اللہ تعالیٰ کی
خاطر یہ کام نہیں کر سکتے گا کہ کوسو بھی چلیں مگر دھیان اللہ کی طرف رہے "تھکا کا دل" دل ہر

دل "تو کر میں اللہ کی رحمت ہوتی ہے وہ اللہ سانس نہیں لینے دیتا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو فوٹو نہیں جانے دیتا کہ میرے پاس آ کر بکھر جاتے کہاں" ہوا چار کیلئے انسان کو پیدا کیا ہے چار پا کر اب جاتے کہاں" وہ نہیں بھولنے دیتا ہے۔

تو سنا رب جاگھا ٹھٹھاڑے نال پریت

اللہ فریدا تو ستیاں جھاڑو دے مسیت

میت کا مطلب اللہ کا گھر یعنی انسان کا دل جس کو صاف کرنا ہے حضور ﷺ نے دل کی صفائی کیلئے ذکر بتلایا ہے۔

جن ہر رکوں کو شجرہ میں دعائیہ طور پر یاد کیا جاتا ہے یا ایصالِ ثواب بھیجا جاتا ہے وہ بھی یاد کرتے ہیں اور نور (فیض) کی ایک لائن بھیجتے ہیں جس سے دل اور روح روشن ہو جاتے ہیں۔ حضور ﷺ کی صحبت میں بیٹھنے والے بھی صوابہ بن گئے۔ ان کے وجہ کو کوئی نہیں پہنچ سکتا علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اللہ والوں کی صحبت سے گرہیں کھلتی ہیں بلکہ پھریا ت کیے بھی عقدے ٹوڑے خود حل ہوتے ہیں۔ حضرت دانا گنج بخشؒ نے بھی لکھا ہے کہ جب مجھے مشکل پیش آتی تو ہر رکوں کے حزار پر جانا دیاں بیٹھا تو روحانی مشکل حل ہو جاتی تھی ایک دفعہ دیاں مسئلہ حل نہ ہوا تو دوسری جگہ خانقاہ چلا گیا دیاں مانگ موجود تھے وہ روایتی انداز کا لباس (گٹھیاں) پہنے ہوئے تھے میں نے ان جیسے لباس نہیں پہتا ہوا تھا درت ہی میں ان میں سے تھا ان کیلئے بہترین کھانا آیا جو انہوں نے خوب کھایا اور مجھے دیاں روٹی دی وہی خوش وہ ملاؤ کھا رہے تھے جس کی مجھے خوشبو آ رہی تھی میرا نفس شرارتیں کر رہا تھا میں نے نفس کو سمجھا کہ تو فقیر ہے آرام سے بیٹھ مبرکے رکھان میں سے ایک نے خرپوزے کھائے اور چھلکے میری طرف پیٹک دیئے ملک اپنی رتک میں آیا ہوا تھا خرپوزہ کھا کر چھلکا میری طرف پھینکا تھا میرے سر پر چھلکے پڑنے سے بڑی ولت ہوئی جب میں نے اللہ کیلئے دعا مانگی تو میرا روحانی مسئلہ حل ہو گیا حضرت مولانا رحمہ اپنی مشغولی میں لکھتے ہیں کہ اسباب کو نہیں دیکھنا چاہیے بلکہ اس کے پیچھے مسبب الاسباب اللہ کو دیکھنا چاہیے جیسے ذرا کپڑا آؤ رٹیکر آتا ہے اسل میں اس کو بھیجنے والا اور ہوتا ہے حرکت فرماتے ہیں کہ آپ سے تو کتنا زیادہ

کھدو اس کو پھر مارو وہ اس پتھر کو نہیں کاٹا بلکہ دیکتا ہے کس نے مارا ہے پھر مارنے والے کو پکڑتا ہے خواجہ مصین الدین نے لکھا ہے کہ قسری یہ نہیں ہے کہ کپڑا کم پیرتا جائے روٹی نہ کھائی جائے کہیں بیٹھ رہے بلکہ لباس پہنے نہ طبع کرے نہ بیچ کرے خود بخود آ جائے تو اسے منع نہ کرے سمجھ لے بیچ رہا ہے

غصہ کوئی کرو۔ گھر میں اگر بچے سے پیٹ ٹوٹ جائے یا کوئی قصمان ہو جائے تو اسے مار مار کر قفا کر دیا جاتا ہے ایسا ہر گز نہیں کرنا اس پر کنٹرول کر لیا تو سمجھ لو آدمی فقیری طے ہو گئی۔ آجھا سلوک طے ہو جاتا ہے۔ آپ کو ہر تیغ کیلئے نہیں جانا پڑے گا۔ سارا زور گھر میں لگتا ہے گھر میں ہر آدمی بادشاہ ہوتا ہے۔ باہر چاہے کوئی نہ پوچھے گھر میں میاں بیچ ہزاری۔ غصہ کو زیر و پر لانا ہے۔ حضور ﷺ سے ایک سہابی نے عرض کیا کہ! اللہ کے رسول مجھے کوئی نصیحت فرمائیں آپ نے فرمایا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ پھر کہا کہ غصہ نہ کیا کرو۔ چار دفعہ پوچھا یہی جواب ملا غصہ کو نکال باہر کیونکہ اسی طرح حضور ﷺ نے پوچھا پہلوان کسے کہتے ہیں صاحب نے فرمایا جو مضبوط ہو۔ چپٹ کرو۔ اسے پہلوان کہتے ہیں تو آپ ﷺ نے فرمایا وہ پہلوان نہیں جو دھرم کو گرا دے بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جائے یعنی کنٹرول کر لے۔ انصاری صاحب کے فوٹو میں مریدین میں سے غیور احمد انصاری دیکھا ہے میری بھائی تھیں۔ آپ کا انصاری صاحب نے کہا کہ غیور مجھے شکایت ملی ہے کہ تم میں بہت غصہ ہے غیور احمد نے جواب میں کہا کہ میں تو غصہ نہیں کرتا بابائی نے پھر فرمایا کہ مجھے تم میں بہت غصہ نظر آتا ہے۔ غیور احمد نے کہا بالکل نہیں مجھے غصہ آتا ہی نہیں ہے۔ میں تو پریم دھارم ہوں انصاری صاحب نے ہار ہار کہا کہ نہیں تم تو غصہ کرتے ہو۔ جس پر غیور احمد نے جوش میں جواب دیا کہ میں نے کہا میں غصہ نہیں کرتا تو بابائی نے فرمایا کہ یہی تو غصہ ہے غصہ کے علاقے کے طور پر ان کی بیوی کو کہا کہ بچوں کے میلے کپڑے اس کے لئے رکھو تا جب غیور دفتر سے واپس آئے تو اس سے چلو ماناں کی ایسی جیسی اور پورٹ مجھے دیتے رہتا۔ اسی طرح ہمارے سلسلہ کے ایک بزرگ مظهر جان جاناں گزروے ہیں جو بڑے طم طبع نرم مزاج تھے لیکن انکی بیوی بڑی لڑاکی تھی وہ فرما کرتے تھے کہ

مجھے کھٹا معلوم ہوا تھا اس سے شادی کرنا ہے آپ فرمایا کرتے تھے اگر یہ میری بیوی نہ ہوتی تو میں آسمان کی طرف اڑ جانا (منفرد) ہو جانا تو یہ مجھے نیچے کھینچ کر زمین پر رکھتی ہے۔ اصل مردانگی ہی تکلیف کو برداشت کرنا ہے۔

سناؤ بخشی کی کتاب تلاش میں لکھا ہے کہ قہر مت اللہ شہاب نے کہا بخشی! جنت چاہیے انہوں نے کہا نہیں مجھے نہیں چاہیے اسکی جنت جہاں روزہ روزہ پیتے رہیں لیٹ جائیں کام نہ کار اسکی بے کاروں والی جنت مجھے نہیں چاہیے۔ انہوں نے کہا میں اسکی بات نہیں کر رہا۔ میں تو دنیا کی جنت کی بات کر رہا ہوں وہ کیسے تو انہوں نے فرمایا کہ بیوی جو بات کرے تو جواب میں آپ نے کہا ہے "اچھا۔ بہت اچھا۔"

Very Good اللہ بھلا کرے اسکا جب سے نقطہ علیا ہے اس وقت سے ہماری زندگی جنت بن گئی۔ چاہ سوچ ہو گئی۔

بابائی نے فرمایا غصہ نہ لرت نکال دے۔ اسکی حقوق سے بھی بے ار کرو۔

حقوق امیہا کی ادائیگی کرتے رہو۔ علماء بھی کہتے ہیں کہ حقوق امیہا معاف نہیں ہوتے۔ ان کو ضرور ادا کرنا پڑے گا یہاں دنیا میں حقوق کی ادائیگی کر دی جائے۔ اگر کسی کا مال مارا ہو۔ وہیں کرو۔ تا کہ آخرت میں کوئی Claimant (دعویدار) نہ ہو۔ نیکیاں اگر کم بھی ہوں گی تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیگا۔ لیکن حقوق امیہا کا سخت مطالبہ ہے۔

حسبم ورضا: سدا خوش رہیں اسکی رضا پر راضی رہیں کام خوب کریں رزالت جو بھی ہو اس پر خوش رہیں پریشان نہ ہوں حضرت رابعہ مصریہ کو تو میں میں مشہور ہے رک کر رہی ہیں وہ کہتی ہیں جس سے بھی پوچھا خولہ فقیر ہو یا مولوی سب کہتے ہیں اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ خوش ہو جائے لیکن مجھے تہیب ہے یہ خود اللہ سے راضی نہیں اللہ نے ہم سے اپنا کیوں کیا وہی کیوں کیا۔ بابائی نے دامن علی دامن کا توں جو ڈانچہ کو شنگ روم کے باہر کھینچ کر لکھا ہوتا تھا بتایا کہ غم تمہاری خواہشات اور اللہ کی رضا میں تضاد کا نتیجہ ہے۔ اگر تضاد نہ ہو تو غم کیا! جو اللہ نے کیا ٹھیک کیا تو غم کیا! بابائی نے کہا کہ اللہ اگر صحت دے میرے ہندو رقی دے خبیثہ دو اللہ

اور تم بندے۔ جب خلاف ہو جائے تو کون خدا کو مل بندہ۔ بابائی نے فرمایا اس کا مطلب ہے تم اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا نہیں چاہتے تم اسکو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتے ہو۔ بابائی نے فرمایا ایک پرچی لکھی لڑکی جو ہمارے سلسلہ سے متعارف ہے۔

اس نے Massage کیا کہ

i) Smooth Roads never make Good Drivers.

ii) Smooth Sea never make good Sailer

iii) Fair weather never make good Pilot.

زندگی کی آسائشیں مت طلب کرو مشکل زندگی کی خواہش کرو مشکل زندگی آئے اس کا مقابلہ کرنے کے لئے اپنے اندر جذبہ صحت و حزم پیدا کرو۔ یہ کہہ کر why me میرے عاویہ کوں مصیبتیں آئیں ہیں۔ Don't say why me بلکہ Say Try me مجھے آزمائی کریں۔ مجھ میں صحت و حزم اور جذبہ ہے۔ مجھے آزمائو۔ بابائی نے تعمیر ملت کے شروع صفوں میں لکھا ہے کہ

جنتو قوم کو ہے ایسے مسلمانوں کی

حسن کو ملتا ہو سکوں کوہ میں طوفانوں کی

اسی پر جمعہ کی محفل اختتام پائی ہوئی۔ گلے روز بخیر کو بابائی مجھے یعقوب خان صاحب کے ساتھ حافظ عبد الکریم خادم ملتان کی دعوت پر ان کے گھر تشریف لے گئے اور خواتین سے بابائی نے اور مرد حضرات سے مجھے یعقوب خان صاحب نے گفتگو فرمائی۔ منظر محفل نعت مستعد کی گئی۔ شام کو بابائی نے اپنے سرمدین کے ساتھ فیصل خان کی شادی منظر پر لائے ہوئے یونین روڈ ملتان میں شرکت کی۔

حضرت عمرو بن مرہ جہنی

(طالب الہاشمی)

بعد بیعت کے ہندوئی زمانے کا ذکر ہے کہ ایک دن ایک اعرابی سرور عالم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یوں عرض پیرا ہوئے۔

”کس نامی عبدالمطلب میں پچھلے حج کے موقعہ پر مکہ آیا تو یہاں ایک عجیب خواب دیکھا۔ سوتے ہوئے مجھے یوں نظر آیا کہ ایک نور کعبہ سے نکل کر شرب کی پیراؤں تک جا پہنچا اور قبیلہ مجہہ کو ڈھانپ لیا ہے۔ پھر میں نے اس نور میں سے ایک آواز سنی کہ ظلمت کے باطل چھٹ گئے اجالا کھل گیا۔ آثری نبی شریف لے آئے۔ اس کے بعد ایک چیز روشنی برآمد ہوئی جس میں حمزہ کا نخل اور عدس کے پتھر پائے، ان میں رکھائی دینے لگے اس وقت میرے کھن میں یہ آواز آئی کہ اسلام آگیا نہت ٹوٹ گئے اور صلہ رحمی کا دور دورہ ہوا۔

یہ خواب دیکھ کر مجھ پر وحشت طاری ہوئی اور میں نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے جو میرے ساتھ حج کیلئے مکہ آئے تھے خواب کا تاثر بیان کیا وہ بھی بہت حیران ہوئے۔ جب حج سے فارغ ہو کر ہم اپنے قبیلے میں واپس گئے تو ہم نے من اکساپ لوگوں کو حید کی دعوت دیتے ہیں اور نہت پرستی سے باز رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ اب میں آپ کی خدمت میں یہ معلوم کرنے کیلئے آیا ہوں کہ آپ کس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں۔“

حضور ﷺ نے اعرابی کی باتیں بڑی توجہ سے سنیں اور پھر فرمایا۔

”بھائی! میں نبی مرسل ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمام ہندوگان خدا کو اسلام کی طرف بلاؤں۔ بت پرستی ترک کرنے کی تلقین کروں اور اللہ وحدہ بلا شریک کی عبادت اور صلہ رحمی کا حکم دوں۔ جو کوئی اس دعوت کو قبول کرے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا اور جو اس کو رد کرے گا اس کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ تم میری دعوت کو قبول کر لو تو دوزخ کی آگ سے محفوظ رہو گے۔“

حضور ﷺ کا ارشاد سن کر اعرابی نے بلا نال عرض کیا: ”اے اللہ کے رسول! میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو دعوت آپ دیتے ہیں صدقِ دل سے قبول کرتا ہوں مگر چہ عرب کے دورہ دیا ہے اس کی مخالفت ہو رہی ہو۔“

یہ اعرابی جنہوں نے اس وقت لوہے تو حید کو تھا، جب ایسا کہنا کھوار کی دھار پر چلنے کے

حضرت ﷺ نے فرمایا: ”ہاں تم اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دے سکتے ہو۔“

حضرت عمرؓ و حضرت عثمانؓ کا ارشاد سن کر بہت خوش ہوئے۔ جب حضرت عثمانؓ زخمت ہونے لگے آپؐ نے فرمایا: ”عمرؓ میری جگہ باتیں یاد رکھنا اور ہر حال میں اس پر عمل کرنا دجائیں یہ ہیں کہ ہمیشہ نبیؐ سے کام لیں، سختی نہ کرنا، کسی سے حسد نہ کرنا، خود پسندی اور تکبر سے باز رہنا، اپنی تشنگی میں سختی اور شرارت سے کام نہ لینا۔“

حضرت عمرؓ نے حضرت عثمانؓ کے ارشادات پر عمل کرنے کا عہدہ کیا اور اپنی قوم کی طرف مدد فرماتے ہوئے۔

حضرت عمرؓ اپنے قبیلے میں پینچھ سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جس دُست کی پرستش کیا کرتے تھے اس کو زور ڈالا پھر انہوں نے سب لوگوں کو حج کیا اور ان سے یوں خطاب کیا۔

”اے بنو قاعدہ، اے بنو نجیدہ میں تمہارے پاس اللہ کے رسول کی طرف سے قاصد ہیں کہ آج ہوں اور تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں اور اس بات کی تلقین کرتا ہوں کہ قتل و غارت اور خونریزی کو چھوڑ دو۔ آج میں صلہ رحمی کرو، خدا نے واحد کی عبادت کرو اور بتوں کو چھوڑ دو۔ جو میری دعوت پر لبیک کہے گا اس کے لئے جنت ہے اور جو کوئی اس سے روگردانی کرے گا اس کے لئے جہنم ہے۔ اسے میرے چچا بھائی یا قریبی اقرب میں اب بھی تمہاری ایک امتیازی شان ہے۔ دوسرے لوگوں میں رواج ہے کہ وہ بتوں کو بیک وقت نکاح میں رکھ لیتے ہیں اور باپ کے مرنے کے بعد بیٹا سوتلی ماں سے شادی کر لیتا ہے۔ لیکن تم نے ہمیشہ ان باتوں کو کمرہ جانا۔ اب تم اللہ کے سچے رسولؐ کا جہار کر لو، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں تمہارے حصے میں آئیں گی۔“

حضرت عمرؓ کی باتوں میں کھلم کھلی تاثیر تھی کہ ایک شخص کے سوا سارا قبیلہ جند دن کے بعد رشرق اسلام سے بہرہ ور ہو گیا۔ یہ شخص بڑا سیاد باطن اور شفی القلب تھا۔ حضرت عمرؓ سے کہا کرتا تھا۔

”اے عمرؓ دینِ نرہ، میری زندگی تلخ ہو جائے کیا تو ہمیں اپنے معبودوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتا ہے کیا حیرانہ ارادہ ہے کہ ہم پاہ پاہ ہو جائیں؟ کیا تو چاہتا ہے کہ ہم اپنے آباؤ اجداد کے دین کی مخالفت کریں۔ یہ تمہارے کام ہے والا قریشی (حضرت ﷺ) ہمیں کس بات کی طرف بلاتا ہے جس میں نہ کوئی کراست ہے نہ کوئی شرافت۔“

بعض اہل سیر نے اس شخص سے یہ اشعار منسوب کیے ہیں۔

ان بن مرہ فدا فی بحفالة
لیست مقالة من یوید صلاحا
الی لا حسب قوله وفعاله
یوما وان طال الرمان زیاحا
لیسفہ الا شیخ ممن قد مضی
من رام ذلک لا اصاب فلاحا

(ترجمہ) ”عمر و بن مرہ وہ بات لے کر آیا ہے جو صلاح پسند لوگوں جتنی نہیں مجھے یقین ہے کہ عمر و بن مرہ کا قول و فعل ایک دن غلط ثابت ہو گا مگر چہاں میں کچھ دیر ہو جائے۔ وہ ہمارے گزرمے ہونے پر رکوں کو بیوقوف ثابت کرنا چاہتا ہے اور جس ظلف کا ارادہ ہیں ہو وہ بھی بھلائی کا نہ نہیں دیکھ سکتا۔

حضرت عمر و بن مرہ کو اس نابکار کے جواب میں فرماتے تھے۔

”ہم میں سے جو چھوٹا ہو وہ اس کے عیش کو تلخ اس کی آنکھوں کو اندھا اور اس کی نیایاں کو کورنگا کر دے۔“

حافظ ابن کثیرؒ نے اپنی ”تاریخ“ میں خود حضرت عمر و بن مرہ کا یہ بیان نقل کیا ہے کہ ہمارا کی قسم یہ شخص اس وقت تک نہ مرا جب تک وہ کوٹنگا بھر اور اندھا نہ ہو گیا اور اس کا منہ گل کر کر نہ پر لایا یہ اس کیلئے معیشت تھی جس نے اس کو کھلا کھانے سے بھی محروم کر دیا تھا۔

کچھ مدت کے بعد حضرت عمر و بن مرہ اپنے قبیلے کو ساتھ لے کر بارنگو رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور ﷺ نے انہیں زندگی میں بہکت اور رزق میں کشاکش کی وعادی اور ان کیلئے ایک فرماں لکھ دیا جس کا خلاصہ یہ ہے۔

”اے مسلمانان نجد، تمہارے لیے جہنم کی ساری زمین ہے نرم اور پتھر کی، چٹانیں اور وادیاں تم جہاں چاہو اپنے جانوروں کو چرواؤ اور جہاں پانی پاؤ اپنے استعمال میں لاؤ بشرطیکہ مال قیمتی کا پانچواں حصہ دیتے رہو اور پانچویں وقت کی نمازیں ادا کرتے رہو اور بھیڑ بکریوں کے دو روڑ نکلیا ہوں (یعنی ایک سو بیس بکریاں ہوں) تو دو بکریاں نکالی جا سکیں گی اور اگر ایک

ایک روپڑ ہوتا چالیس میس سے ایک بکری نکالی جائے گی۔ بھتی میں کام آنے والے بیلوں پر کوئی صدقہ نہیں اور نہ کسی کوئیں سے زمین کو پانی دینے والی اؤٹشوس پر اس فرمان سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ اس وقت لکھا گیا جب حضور ﷺ مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تھے اور اسلام ایک غالبہ ت کی حیثیت اختیار کر چکا تھا۔ یہاں سوال یہ ہوتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے قرآن کے قبول اسلام کا صحیح زمانہ کیا تھا۔ علامہ ابن اثیرؒ نے "تہذیب الفقہ" میں لکھا ہے کہ انہوں نے ہجرت نبویؐ سے پہلے مکہ آ کر اس وقت سعادت ایمانی حاصل کی جب مشرکین نے اسلام کی مخالفت میں طوفان برپا کر رکھا تھا۔ لیکن حافظ ابن حجرؒ نے "إصابة" میں یہ بیان کیا ہے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمرؓ نے مدینہ حضرت معاویہؓ کی مجلس سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور اسی کے بعد اپنے قبیلہ میں واپس جا کر لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان کی تبلیغی مساعی کے نتیجے میں سارا قبیلہ چھ دن کے اندر اندر سعادۃ اندوز اسلام ہو گیا۔ اگر حافظ ابن حجرؒ کی روایت کو درست مانا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمرؓ نے ہجرت نبویؐ کے بعد مدینہ آ کر اسلام قبول کیا۔ ان دونوں روایتوں کی تحقیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ حضرت عمرؓ نے ہجرت نبویؐ سے پہلے مکہ آ کر اسلام قبول کیا اور اپنے وطن واپس چلے گئے۔ ہجرت نبویؐ کے بعد وہ دوبارہ حضور ﷺ کی خدمت میں مدینہ سورہ آئے، حضرت معاویہؓ کی مجلس سے قرآن کی تعلیم حاصل کی اور پھر اپنے قبیلے میں واپس جا کر اسے بھی شرف بہ اسلام کیا۔ اسی کے بعد اپنے اہل قبیلہ کو ساتھ لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور کولہ بالافراوان دھیمہ حاصل کیا۔

ارباب سیر نے حضرت عمرؓ نے قرآن کا واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے لیکن انہوں نے عہد رسالت میں حضرت عمرؓ کی دوسری سرگرمی کا ذکر نہیں کیا۔ البتہ "طبقات الکبیر" میں علامہ ابن سعدؒ کا تبانی نے اس کا ذکر کیا ہے کہ عمرؓ نے کوہ جادوقی تبیل اللہ کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ حضرت عمرؓ نے بعض خرواہ میں ضرور شریک ہوئے ہوں گے۔ خود محمد ہاشم سندھیؒ نے اپنی کتاب "بذل اللہ" میں لکھا ہے کہ حضور ﷺ نے مدینہ ہجرت میں ایک مہم حضرت عمرؓ کی قیادت میں اپنے چچا زاد بھائی ابوسفیان بن حارث بن عبدالمطلب کی طرف بھیجی۔ وہ قبیلہ نجیہ اور مدینہ کے چند رشتہ

کے ساتھ اس مہم پر گئے اور مخالف فریق کو شکست دے کر واپس آئے۔ (ابو سفیان فتح مکہ کے موقع پر شرف بہ اسلام ہو گئے) حضرت عمر فاروقؓ کے عہد خلافت میں شام فتح ہوا تو بہت سے صحابہؓ نے شام میں مستقل سکونت اختیار کر لی ان میں حضرت عمرو بنؓ نے بھی شامل تھے۔ شام میں ان کی زندگی کے کل دہائیوں کو قرآن و سنت اور وہاں کے لوگوں کی تعلیم دینے میں گزرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قلب گداز عطا کیا تھا، حقوق خدا کی خدمت اور خیر خواہی کو اپنا جزو ایمان سمجھتے تھے۔ حافظ ابن حجرؒ نے ”بوصالبہ“ میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ انہوں نے امیر معاویہؓ کے پاس جا کر یہ عرض بیان کی کہ میں نے رسول اللہؐ سے سنا ہے کہ عوام (حاکم) کا جوں، دونوں اور حاجت مندوں کیلئے اپنا دھاتزدہ بند کرنے کا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی حاجتوں اور دعاؤں کیلئے آسمان کے دروازے بند کر دے گا۔

امیر معاویہؓ نے یہ عرض پڑے فوراً سے کنی اور اسی وقت ایک خاص افسر اس کام کیلئے مقرر کر دیا کہ وہ لوگوں کی حاجتیں اور ضرورتیں معلوم کرے اور انہیں پورا کرے۔ حضرت عمرو بنؓ نے طویل عمر پائی اور اموی خلیفہ جبریل الملک بن حردان کے عہد حکومت میں کی وقت سفر آخرت اختیار کیا۔ حضرت عمرو بنؓ کے صحابہ اخلاق میں افلاک فی الدین کا یہاں سب سے نمایاں ہے۔ ایسے اشعار میں بڑے جوش و خروش سے اسلام پر فخر کا اظہار کیا کرتے تھے

اس کا منہ یہ شعر ہیں!

انسی فرغت الان فی حوض النقی
وعمر حب من عقد الحیاة سلیمما
ولیس الثواب الحلیم فاصبحت
أم الفویة من هوئ عقیما

یعنی میں توتی کے حوض میں حیر اور زندگی کی مشکلات سے صحیح سالم نکل آیا۔ میں نے عیم کا لباس پہن لیا اور گریہوں کی آواز میری خواہش سے امید ہو گئی

رضی اللہ تعالیٰ عنہ

آہ! خواجہ غلام محمد تو حیدری (جی ایم)

میر خان تو حیدری

آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں
سائنس سو برس کا لہجہ کی خبر نہیں

24 اکتوبر 2011ء مغرب کی نماز کے تھوڑی دیر بعد خواجہ ولی محمد تو حیدری کے صاحبزادے خواجہ عمران ولی تو حیدری نے فون پر بھڑائی ہوئی آواز میں بتایا کہ جی ایم کو ہاٹ انکے ہو گیا ہے اور اسے ہسپتال لے گئے ہیں۔ میں نے تحصیل جانی چاہی مگر وہاں سے آگے کچھ نہ سنا۔ کچھ تھوڑی دیر بعد فون دوبارہ بجنے لگا اب کی بار سرسبز عمران بھائی تھیں جنہوں نے بتایا کہ جی ایم فوت ہو گئے ہیں۔ یہ خبر کیا تھی جیسے کلی گریزی ہو تھوڑی دیر بعد مجھے بریجی سکتہ طاری ہو گیا۔ جی ایم کا بڑا اور کلانا بوجہ میری آنکھوں میں گھوم گیا اگرچہ مجھے اس خبر پر یقین نہ آیا تھا تاہم جی ایم کے گھر پہنچ کر کھانا پڑا کہ واقعی جی ایم اللہ کو یاد سے ہو گئے ہیں۔

پچھرا کچھ دس ادا سے کہ موت ہی بدل گئی
اک شخص سامنے شہر کو دریاں کر گیا

دنیا سے جانے والے تو امر ربی کے مطابق کوچ کر جاتے ہیں۔ ان سے روحانی اور فکری قطع رکھنے والوں کو بخش یا دوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ اللہ نے انسان کو دل بھی عجب شے بتایا ہے کہ اس میں بہت کچھ سما جاتا ہے۔ اپنے پیادوں کی جدائی برداشت کرنا اور ان کو اپنے سامنے سونے ملی تھے جن کرنا یہ سب کچھ خدا کی رضا سمجھ کر سہنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے سوا انسان کر بھی کیا سکتا ہے۔ میری ایسے ہمدان اور رکھوں کا واحد علاج ہے۔

خواجہ غلام محمد (جی ایم) کشمیر کی میرٹھی سے تعلق رکھتے تھے۔ دسمبر 1971ء آزاد کشمیر کے ضلع بارگ میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم وہاں ہی حاصل کی جی ایم اپنے بھن بھائوں میں سید سے بڑے تھے۔ جی ایم کے والد کا کاروبار کے سلسلہ میں راولپنڈی آ گئے جہاں ان کے مراسم خواجہ ولی محمد صاحب سے ہوئے۔ لگتے دو دنوں نے صرافہ بازار میں کام کرنا شروع کر دیا۔ جی ایم کے والد پٹری کے قلم چاہ سلطان میں رہائش پذیر ہو گئے کچھ ہی عرصہ کے بعد وہ جی ایم کو بھی راولپنڈی لے آئے اور کام کیلئے کیلئے جی ایم کو ایک اُسٹو کے پاس بٹھادیا۔ G M نے سونے

کے زیورات پر ڈیکوریشن اور انگوٹھوں پر ہرکاش نقش و نگار کا کام سکھا اور اس میں خوب مہارت حاصل کی۔

1990ء میں G M کی شادی خلیجہ دہلی محمد صاحب کی صاحبزادی سے انجام پائی خلیجہ صاحب کی بچی صورت و میرت کے ساتھ ساتھ پر بھی لکھی خاتون تھیں جنکی وجہ سے انہوں نے خاندان میں اپنے انکار و کردار سے بہت جلد عزت و احترام کا مقام پیدا کر لیا۔ سب چھوٹے بھائیوں کی عزت کرتے اور ان سے محبت کرتے۔

جی۔ ایم کا سلسلہ عالیہ توحید یہ میں شامل ہونا۔

خلیجہ دہلی محمد صاحب کے ہاں ذکر کا پورا کرام عمر صد دراز سے چلا آتا ہے یہ خلیجہ خلیجہ عبدالمکیم انصاری دہلی سلسلہ عالیہ توحید یہ نے خود دہلی محمد صاحب کے گھر قائم کیا تھا۔ شادی کے بعد G M صاحب کا خلیجہ دہلی محمد کے گھر آ جانا ہوا تو خلیجہ صاحب نے جی ایم کو بھی ذکر میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ اس طرح جی ایم صاحب کا ذکر کی محفل میں بھی آ جانا ہونے لگا۔ بلا جی قبلہ دار صاحب جب کبھی چنڈی آتے تو G M سارے کام چھوڑ کر یاد دہلی کی خدمت میں لگ جاتے۔ بلا جی بھی G M سے خوب یاد کرتے اور ڈھیر دن دعا بھی دیتے۔ G M خلیجہ کے بھائیوں سے بھی کھل مل گئے اور ان کی دل و جان سے خدمت کرتے اور ان کلمے اپنے ہاتھوں سے لکھنا تیار کرتے۔ شاید یہ بلا جی کی دعاؤں کا اثر تھا کہ G M 2002 میں بلا جی کے ہاتھ پر بیعت کر کے باقاعدہ طور پر سلسلہ سے منسلک ہو گئے۔ ان کے آنے سے خلیجہ کے بھائیوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ G M صاحب من و عن سلسلہ کی تعلیم پر عمل کرنے لگے۔ باقاعدگی سے ذکر میں حاضری دیتے بھائیوں سے یاد کرتے اور کبھی کبھی خلیجہ کرتے جس سے سارے بھائی لطف اندوز ہوتے۔ سلسلہ میں شامل ہونے اور تعلیمات پر عمل کرنے سے جی ایم کے اختلاف و کردار میں کھار آئے لگا اور روحانیات کی باتیں یوں پر پردہ کرنے لگے۔ G M ہر سالہ نہایت پر باقاعدگی سے مرکز تعمیر ملت کو جو انوالد حاضری دیتے اس کے علاوہ سال میں ایک دو بار بلا جی سے فیصل حاصل کرنے کیلئے آستانہ پر جاتے اور ایک معقول رقم خلیجہ دہلی میں باقاعدگی سے جمع کرتے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کے کردار میں بہت کچھ ڈالی تو انہوں نے جو زمینوں کا ایک چھوٹا سا کاغذ لکھا دیا جہاں پر چار پانچ دوسرے لوگوں کو بھی روزی کلمے کا موقع مل گیا۔ گزشتہ سال جی ایم کو حج کی سعادت بھی نصیب ہوئی۔ دیا رحیب کی حاضری کے بعد جب وہ واپس آئے تو انہوں نے کچھ دین، زم زم، ٹوپیاں اور روحانوں کے تحائف کے ساتھ ساتھ ایک بہت قیمتی تحفہ بھی ساتھ

لے کر آئے اور وہ تھا نبی کریم ﷺ کی ملت کا تقدہ جو ان کے چہرے پر بہت خوبصورت اور دلکش دیکھائی دیتا تھا۔ جی ایم کا حسن سلوک اپنے نوکروں، کارکنوں اور گاہکوں سے مثالی تھا انہوں نے کبھی بھی اپنے کارکنوں کو نہ جھڑکا اور نہ غصہ کیا۔ حلقہ کے بھائیوں کو بھی جی ایم سے دن الگ تو تھا۔ جی ایم کے بھائی، بیٹھنیں اور خاندان کے دیگر لوگ بھی ان کی عزت کرتے۔ جی ایم کو یہ اعزاز بھی حاصل تھا کہ ان کے والد اور سرسرداروں کو حیدری ہیں۔ جی ایم غریبوں، مسکینوں، محتاجوں اور مصیبت زدوں کی خوب خدمت کرتے تھے۔ اللہ کے ولیوں سے تہذیب کا یہ عالم تھا کہ ہر سال کشمیر کے مشہور رنگ اور عالم دین حاجی سیر کے حزار پروردہ حاجی سیر حاضری دیتے۔ جی ایم نے چار پانچ ماہ سے کاروبار میں حریہ درست پیدا کرنے کی خاطر صرافہ بازار میں ایک مارکیٹ بنانے کا کام شروع کیا ہوا تھا۔ آدھا کام تقریباً ہو چکا تھا اور آدھے پر کام جاری تھا۔ 24 اکتوبر 2011 کو دھری منزل کا بھتہ مدت کو ڈالنا تھا۔ جی ایم دھری منزل پر چڑھ کر ٹھیکہ دار سے مشورہ کرنے کے بعد اوپر بھتہ پر آ بیٹھے۔ GM کے کارکن اور ایک دوست بھی آپ کے پاس بھتہ پر آ گئے۔ ان لوگوں کی نیابتی معلوم ہوا کہ جی ایم کری پر بیٹھے کسی عزیز سے سو بائل پر بائیں کر رہے تھے۔ بائوں کے دور میں سو بائل ان کے ہاتھ سے گر پڑا اور وہ کری پر چڑھ ہو گئے۔ بے ہوشی کے عالم میں انہیں بے نظیر ہسپتال پہنچایا گیا۔ جہاں ڈاکٹروں نے انہیں پچھنے کی ساری تدبیریں استعمال کیں لیکن کوئی تدبیر کارگر ثابت نہ ہوئی۔ جی ایم کی روح شمس عصری پر داز کر کے خالق حقیقی سے جا ملے۔ ان اللہ و ان الیہ راجعون O

چل دیا اٹھ کے اچانک۔ خبر نہیں کہیں گیا وہ
ابھی تو بہت سہرا تھا باقی بٹاتا کہاں گیا وہ
قضاء کے ہاتھوں نے کیا کیا ہے۔ کہ چمن سا دھیراں ہوا ہے
جو گل چمن کے رہو تھا۔ وہ نکھرا کیسے کہاں گیا وہ
خدا اپنی نعمتوں میں رکھ نور سے سدا لہ پر
وہ مہماں خلد بریں ہے۔ کوئی نہ پوچھے کہاں گیا وہ

GM صاحب نے اپنے پیچھے ایک سو کوڑے چار روپیاں اور ایک تھاسہ چھوڑا ہے خدا
اس سو کوڑا خاندان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور ان سب کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ آمین اور
غلام محمد صاحب (مرحوم) کو یکدم رات ہی عطا فرمائے۔ آمین!

دل ، اہل دل ، احوالِ دل

سید خالد محمود بخاری

دل جسم کے سب سے زیادہ معبوط پنوں کا مجموعہ اور انسان کے جسم کا صدر مقام ہے۔ پورے اعضاء کا کنٹرول دل کے ذریعے ہوتا ہے اس کی جگہ انسان کے سینے میں یا گھس پھس سے وہ انگلیاں نیچے مائل بہ پیلو صوری رنگ کا لکڑا ہے۔ دل کا حجم ایک مٹھی سے بڑا ہوتا ہے اور وزن تقریباً ڈھائی سو گرام ہے۔ دل ہر طرف سے بند ہے اور اس کا باہر سے کوئی تعلق نہیں سوائے ان رگوں کے جو دل کے دباؤ سے دباؤ یا گھس پھسوں سے شکاری اور داخل ہوتی ہیں دل کی دو حالتیں ہوتی ہیں ایک سکڑنے کی اور دوسری ڈھیلا پڑنے کی۔ دل سکڑتا ہے تو خون دل سے خارج ہوتا ہے اور وہ حالت دل کے کام کی ہے۔ جب دل ڈھیلا پڑتا ہے تو خون دل میں داخل ہوتا ہے اور یہ حالت دل کے آرام کی ہے۔ دل کو قلب بھی کہتے ہیں قلب کا نام اسی بناء پر رکھا گیا ہے کہ یہ ہر اکون اول دل ہوتا رہتا ہے۔ دل کا لکڑا پاک نے جذبوں کا مقام بنایا ہے مثلاً غرض کا جذبہ یا تمام کا جذبہ یا محبت کا جذبہ غیر۔ جذبہ کی سیریں انسان کے دل سے ہی اخذ ہوتی ہیں اور غم کا سرچشمہ بھی دل ہی ہے۔

دل کا دو حلقی پھلو: ہر شے کا ایک ظاہر اور ایک باطن ہوتا ہے۔ ظاہر جسے جسم کہتے ہیں اور دوسرا باطن جسے روح یا دل کہتے ہیں۔ دونوں لازم و ملزوم ہیں کسی طرح ایک باطنی اعمال اور ایک ظاہری اعمال ہوتے ہیں۔ اعمال کی ظاہری تفصیل باطنی کیفیت کا نتیجہ ہوتی ہیں۔ انسان کا کوئی بھی عمل ہو چاہے اس کا باطن ظاہر سے ہے یا باطن سے اس تمام قسم کے اعمال میں بنیادی حیثیت "دل" کو حاصل ہے کیونکہ تمام اعمال کی تحریک اور ترغیب دل دیتا ہے۔ دل جسم کا حاکم ہے۔ دل کا جسم پر اختیار ہے۔ دل کی کوکھ سے ہی تمام افعال جنم لیتے ہیں دل کی اصلاح پورے جسم کی اصلاح ہے۔ دل کے سکڑنے سے انسان کے اعمال بگڑتے ہیں۔ ہمارے بدن کے اعضاء اس کی کیفیت کے تحت کام کرتے ہیں۔ آدمی کی غصیلات بھی اس کو ہر کی وجہ سے ہے جسے دل کہتے ہیں۔ دل کی پیدائش کا اصل مقصد روحانیت ہے۔ دل اور روح ایک ہی حقیقت کے دو نام ہیں اللہ تعالیٰ کی نظر اشاعت کا نمل اور توجہ کا مرکز بندے کا دل ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغام اور کلام کا مخاطب ہمیشہ دل کو بنایا ہے۔ توحید اور یوژ گاری کا مقام بھی یہی دل ہے۔ دنیا میں ہر فعل اور عمل کا خالق بھی دل ہے اس لئے مشائخ کی محنت کا میدان دل ہوتا ہے۔ اگر دل بن گیا

دوست ہو گیا تو انسان خود خود مرنے جانے کا تمام تر جسمانی حرکات اس دل ہی کے مرہون بنتے ہیں۔ اس دل پر اگر رحمت نہ کی جائے تو یہ دل پھر دل نہیں رہتا بلکہ پتھر کی سل بن جاتا ہے اور مسلسل سختیات اور لاپرواہی برہمتے سے دل گناہوں کی غلاطت اور گندگی سے بھر جاتا ہے اور سخت برہمتے سے انسان ایسے موز پر آ جاتا ہے کہ آنکھ سے بد نظری ہوئی دل کو کوئی پشیمانی نہ ہوئی غرض گناہ کرتے کرتے دل پر کیا گندری کوئی پردہ نہیں ہوتی۔ دل کی آخری کاروائی وجہ قناعت اور غیر اللہ کی طرف میلان ہے اور اس کی آخری کاروائی یہ ہے کہ اس پر کفر کی ٹمر لگ جاتی ہے۔ اگر دل گناہوں سے رنگ آلود ہے اللہ کی ہر باتوں میں اترا ہوا ہے تو دوستی اور بدی میں پہچان نہیں کر سکتا۔ دل کی محنت پر سادہ سادہ عبادتوں کی ڈرنگی اور اصلاح کا دوا دوا ہے اس لئے مشائخ پورے جسم کو بھینٹنے کی بجائے دل پر محنت کرتے ہیں بد نظری نہیں دیکھتے بلکہ دل سے شہوت ختم کرنے کا بند دوست کرتے ہیں مال کی طرف جانے کی بجائے مال کی محبت نکالنے کی فکر کرتے ہیں۔ جب دل سخت ہو جائے تو گناہ کا حساس بھی دل سے مٹ جاتا ہے۔

دل ایک نورانی قندیل اور مومن کا عرش الٰہی ہے جس کی قندیل کے اندر اللہ کے نور کا چراغ یا زندگی کا شعلہ فروزاں ہوتا ہے جسے ہم روح کہتے ہیں اس کا تعلق ایک شخص یا روحانی تار کے ذریعے عالم اس کے ساتھ ہر وقت قائم رہتا ہے یہی انسان کی شخصیت کا محور اور خودی کا مرکز ہے جو دل میں سما جاتا ہے لیکن اس کی دوستوں کے سامنے ارض و سما کی پہلاں پیچ ہیں۔ روح جسم لطیف ہے جو تمام بدن میں نفوذ کئے ہوئے ہے اور تمام بدن میں جاری و ساری ہے اور اسی سے جسم انسانی کی حیات سے روح جسم غیر مصری ہے بدن کی تیاری کے بعد روح پیدا کی جاتی ہے۔ دل کو عرش الٰہی سے خاص نسبت ہے اسے عید اشی اللہ کے عید اور دیدار اللہ کے لئے کیا گیا ہے۔ روحانی اعتبار سے دل ایک رسیور (Receiver) بھی ہے اور ڈرائیو بھی پیغام وصول بھی کرنا چاہو آگے بھی بھیجتا ہے۔ دل اور دماغ کلہا ہم گہرا تعلق ہے اس لئے سوچ اور فکر کے اثرات بھی دل پر براہ راست پڑتے ہیں

قلب مومن ہی ذاتی باری کا قوار و تجلیات کا مرکز ہے۔ دل یا دون کا تمام بھی ہے جسے کوئی کہتا ہے کہ آج میرا دل آپ کو بہت یاد کر رہا تھا اسی طرح اللہ کی یاد بھی دل میں ہوتی ہے جب یہ رشتہ بن جائے تو سالک کا دل ہر وقت ہر لمحہ اللہ کی یاد میں ڈوبا رہتا ہے بظاہر کام میں مصروف نظر آتا ہے لیکن اس کا باطنی تعلق اللہ سے خڑا ہوتا ہے۔ وہ اللہ کی یاد کرنے والے ہیں کہ

خبر فرشتہ بھی انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی (انور۔ 37)

تصفیہ قلب: دل کی صفائی اور اس کو چمکانے کا عمل تصفیہ قلب کہلاتا ہے۔ دل ایمان اللہ پاک سے شدید محبت کرتے ہیں اور ذکر کی کثرت کی وجہ سے دل زندہ ہو جاتا ہے اور اس میں ہر امت طاقتور اور تیز رفتار روحانی لہریں پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جاتی ہیں۔ جسے معنائی قلب اور دل کی پاکیزگی حاصل ہو جائے اسے دیدار الہی کی کیفیت نصیب ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ پاک مومن کے قلب کو دل میں حرم تہ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں کیوں کہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ جو دل بھتا زیادہ غلطی خواہشات سے پاک و مبرا ہوتا ہے شیطان کی دھرسوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو دل خواہشات سے بالکل خالی ہو اور اپنے مالک کی رضا پر اس حد تک قانع اور شاکر ہوتا ہے کہ اپنی دولت یا اس کے فضیلتوں کی طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا اسے دل میں شیطان اور اس کے لشکر اور وساوس کا بالکل دخل نہیں ہوتا وہ اس کے قریب ہی نہیں جھکتے اور اس پر شیطان کو بالکل قابو نہیں رہتا۔ اگر مالک خواہشات کو دبانے اور مٹانے میں کامیاب ہو جائے تو شیطان لشکر مفلوب ہو جاتا ہے اور روحانی لشکر قریب آکر ٹھکانا نہ ملتا ہے ورنہ شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کے دل کو بگاڑ دیتا ہے۔ بلکہ اسے غرض دل میں روحانی اور شیطانی قوتوں کی یہ جنگ ہمیشہ رہتی ہے کوئی مقام آجیت ہو اور وہیں دُشمن کے تقاضوں سے بچاؤ اور شہیت خواہشوں کی دھرسوں سے نجات پر متوقف ہے۔ جو دل بھتا زیادہ ان خواہشات و شہوات سے پاک ہوتا ہے اتنا ہی حق سے قریب اور صالح و عظیم ہوتا ہے۔ خواہشات کی بدولت شیطان کو دل میں داخل ہونے اور اس میں دوسرا عماری کرنے کا موقع ملتا ہے اور ان خواہشات کی وجہ سے شیطان کو انسان کے جسم میں خون کی طرح گردش کرنے کی قدرت حاصل ہوتی ہے لہذا دلوں میں شہوات کے منت نہ جائے جائیں آرزوؤں کا منہ نہ پلایا جائے۔ دلوں کو زندہ اللہ والوں کی صحبت سے ملتی ہے اور پھر اللہ کی محبت کو بڑھانے کے لئے انہیں نمازوں اور کثرت ذکر کی عطا دیتا پڑتی ہے۔ دلوں کو زندہ و مدار کے بغیر انسان مازی اور آدم گری کا کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔

دل کا دھڑکنا اور جھج جھج اور دل کا جاری ہونا اور جھج جھج جب دل جاری ہو جاتا ہے تو جیسے میں ایک جسم کا ارتعاش محسوس ہوتا ہے پھر ذکر کا اور اک نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک صوفی کا دل ساری دنیا سے الگ تھلک رہتا ہے مخلوقات اور خود نفس کو بھی چھوڑ دیتا ہے اللہ کے سوا کسی طرف مائل نہیں ہوتا وہ صرف اللہ کی باتوں کو سنتا ہے اور اس کی حضوری میں رہتا ہے۔ جس قدر قلب نورانی ہوتا ہے اسی قدر کلام بھی نورانی ہوتا ہے مگر قلب اسی وقت نورانی ہو سکتا ہے جب اس میں

استقامت پائی جاتے اور وہ حق بندگی کے لئے انہیں باطنی طرح داکرے۔

خاطر: قلب پر جو وار ہوتا ہے اسکو خاطر کہتے ہیں اس کی چار قسمیں ہیں۔ خاطر حق۔

اہام۔ ہاجس۔ وحاس۔ دل اپنے حالت اور حالات کی وجہ سے تین صورتوں میں دکھائی دیتا ہے یہ دل کے جسے یا اقسام کہلاتے ہیں:

1 **قلب متعذب** (ا) بت و بظلال (یہ دل اللہ پر ایمان بافتیب میں بہت پختہ ہوتا ہے اور توبہ کے لئے اللہ سے ماننا مناسب ٹھیک رکھنے کی کوشش میں مصروف رہتا ہے گناہوں سے بچ کر زندگی گزارنے کی جہد و جدہ کرتا ہے اللہ کی عبادت اور اس کے قرب کے حصول میں لگن رہتا ہے۔

2 **قلب سلیم** (سلاحتی والا دل) جو دل غیر اور ماسوئی سے نجات حاصل کر لے اور اغراض نفسانیہ اور امراض روحانیہ سے خالی ہو۔ دل قلب سلیم کہلاتا ہے اس کی صفت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غیر سے پاک و متبرک ہوتا ہے دنیا کی محبت و چاہت سے بے نیاز ہوتا ہے کھٹکے سے بندھے اور اللہ کے درمیان "عبد و معبود" کے رشتے کو پہچان کر چکا ہوتا ہے اس لئے علم کی طلب اور عرفان الہی کے ذوق و شوق میں مست و مرشار ہوتا ہے ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ ہر لمحہ اللہ کی طرف متوجہ رہنا اسکی صفت ہے۔

3 **قلب شہید** قلب شہید سے مراد ایسا دل جو کمال توجہ سے منتخب اور گہری نگاہ سے دیکھتا ہے یہ دل مرتد، مشرک، کافر، فاجر ہوتا ہے اس کا دیکھنا بصارت نہیں بلکہ سمیرت کہلاتا ہے اسے فراست، ایمانیہ بھی کہتے ہیں۔

آمعلم فی القلوب: پاکیر و قلوب جن کی اصلاح جسم کی اصلاح کی بدولت ہو چکی ہے اسانی قلوب ہیں۔ جس طرح اللہ نے آسمان کو شیطاٹین کی تصرفات سے محفوظ کر رکھا ہے اسی طرح اسانی قلوب بھی شیطان کی دست و رازی سے محفوظ رہتا ہے البتہ نفسانی دوسے باقی رہتے ہیں جو آسمان کی طرح بندگی کے باوجود متعلق نہیں ہوتے اس وقت شیطانی تصرف متعلق ہو جاتا ہے مگر حشر میں بارگاہ کے قلوب بتدریج مقامات قرب کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اور وہ انواروں کے مختلف طبقات پر چڑھتے رہتے ہیں۔ نفس کی کچھ نہ کچھ تاریکی پیچھے چھوڑ چلتے ہیں جب عرض کے نزدیک پہنچتے ہیں تو عرض کی تیز روشنی کے سامنے تمام نفسانی وساوس بالکل فنا ہو جاتے ہیں یعنی نفس کی تاریکیاں نور قلب میں اس طرح غائب ہو جاتی ہیں جس طرح رات دن میں غائب ہو جاتی ہے

اتحاد اُمت

(محمد نذیر توحیدی)

مسلمانوں سے قرآن پاک کی بے دریغی کی وجہ

(۱) ہم دنیاوی لحاظ سے اپنے بچے کا مستقبل بنانے کیلئے دنیاوی لحاظ سے ہی ایک اچھے سکول کا انتخاب کرتے ہیں لیکن دنیاوی لحاظ سے بچے کی آخرت کو نظر انداز کر کے اپنے گھر میں ہی بچے کو پڑھانے کیلئے اپنے محلے کے مولوی کو ہی لایں گے مگر گھر پڑھانے کیلئے ملواتے ہیں۔
(۲) دنیاوی تعلیم کیلئے گھر سے دور ۵ گھنٹے کیلئے بھیج دیتے ہیں لیکن دنیاوی تعلیم کیلئے گھر میں آدھا گھنٹہ یا حد سے زیادہ پڑھنا گھنٹہ۔

سوچنے کی بات۔ اس لیے نسل جوان کو قرآن پاک سے بے رغبتی اور لاپرواہی نہیں کر سکتی تو کیا کر سکتی؟

(۳) عوام کے دلوں میں قرآن پاک کا ادب و احترام تو موجود ہے لیکن اسکو دیکھنے اور سکھانے کا جذبہ نہیں ہے اور زندگی کوئی رغبت ہے کیونکہ ہمارے دلوں میں خوف خدا کا عنصر بالکل نہیں ہے۔ جسکی وجہ سے ہم تقویٰ کی حقیقت سے غافل ہیں اور یہ غفلت ہی ہماری لاپرواہی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ چشم دید واقعات تو ہم ہر روز سنتے بھی ہیں اور دیکھتے بھی ہیں لیکن ان سے ہم سبق حاصل نہیں کرتے۔ اے اے اکرامکم عبد اللہ الفی کم۔ اے شک اللہ کے نزدیک عزت اس کی ہے جو اس سے ڈرتا ہے۔ یہ نعمتی۔ (آج کل عام طور پر مسجد کا امام اس شخص کو بتایا جاتا ہے جو دنیا میں اور کسی کام کا نہیں ہوتا اور 200, 100 روپے کے ۲ لے میں اس کام کو پورا پیٹے کے کرتا ہے) تو دنیاوی تعلیم کیلئے بچوں کو پڑھانے کیلئے اساتذہ کی ڈگریاں اور سرٹیفکیٹ دیکھے جاتے ہیں لیکن انسان نے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کیلئے رہتا ہے۔ اس کا راستہ یعنی جو مسجد ہے اس کیلئے کسی بھی ڈگری یا سرٹیفکیٹ کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتا ہے یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے۔ موجودہ نسل کے دل و دماغ میں جو قرآن پاک کا مقام ہے وہ کچھ یوں ہے۔
(۱) تھوڑا سا کرنا نہیں (۲) بحث و مباحثہ کیلئے مطالعہ کیا جائے (۳) کسی کو نیچا دکھانے کیلئے مطالعہ کیا جائے۔ ان کے علاوہ اور بے شمار لوگوں نے مطالعہ نہ کرنے والے ہیں) (حالانکہ ہونا تو یہ

چاہے تھا کہ ہماری مساجد میں ان لوگوں کو نام بتلا چاہے تھا جو علم اور تقویٰ کے لحاظ سے بہتر ہوتے اور انکا معاشرے میں بہتر مقام ہوتا۔ جن کی بات لوگوں کی نظر میں کوئی وزن رکھتی۔ مساجد، مکاتب اور مدارس تو ہمارے ملک میں بہت ہیں۔ لیکن شریعت کی حقیقی روح سے خالی ہیں۔

ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے مساجد بظاہر آباد ہوں گی لیکن نور ہدایت سے خالی ہوں گی۔ (۴) سننے اور دیکھنے میں یہ چیز سامنے آئے ہے کہ عام علمائے دین کلاس بات پر زور دیتے ہیں کہ کئی گن گن گن سننے والے سب لوگ انکے خیالات سے متفق ہو جائیں۔ بہت کم لوگ (علماء) عوام کی قرآن پاک کے پڑھنے اور سمجھنے کی صلاحیت کو اٹھارتے ہوں بہت ہی کم ہے حالانکہ یہ کام مگر یہی کے مقابلے میں ملک کے برابر بھی نہیں ہے جسکی وجہ سے موجود ہماری نسل یعنی نوجوان بچے میں اسکا مطلق شوق ہی نہیں ہے۔ حالانکہ دین کا محفل قرآن پاک کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتا اور نہ ہی سمجھ میں آتا ہے۔

موجودہ حالات میں پاکستان کی بد قسمتی۔ ایک ترک میڈیا، پرنٹ میڈیا کو اتنی آزادی دے دی ہے جیسا کہ ایک گمراہ امتحان میں طالب علموں کو اجازت دے دی جائے کہ جو چاہو کروا کچھ کچھ آواز دی ہے تو وہاں پر جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کو ہم نے تو بعد میں جب بورڈ کو علم ہو جاتا ہے تو رزلٹ میں سب دوتے ہیں کہ ہمارا سارا صانع چلا گیا ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب کو چھوڑ کر اپنی اپنی مرضی کے عقائد اپنا کر ہم کامیابی کی منزل تلاش کر رہے ہیں یہ بد قسمتی نہیں جتنی کیا ہے۔ میرے بھائیو! یہ دنیا کمرہ امتحان ہے جس کمرے میں جو بھی اللہ کے کلام قرآن کو چھوڑ کر اپنے عقلی دلائل پر عقائد کے مطابق عمل کرتا ہے اسکا انجام خطرناک ہے کیونکہ دنیا کے تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ لب اس نیت کے مطابق ہر ملک اپنا اپنا چارہ کر رہا ہے اور جو حالات بننے جا رہے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں۔ اسی بے رعایتی کی وجہ سے میرے بھائیو! خیر محمد عبدالحکیم انصاریؒ نے 1974ء میں اپنی کتاب تعمیر ملت میں مسلمانوں کو متنبہ کیا ہے۔ کہ اے پاکستانی مسئلہ تو اچھی طرح دیکھیں کہ لوہے بات تمام دنیا کیلئے ایک نیا تجربہ ہے ہمارا تمام اسلامی و غیر اسلامی ممالک کی آنکھیں چہرہ کی طرف لگی ہوئی ہیں اور وہ سب چہرے اسی دھوے کی صداقت کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اگر تم سچے ہوئے تو معلوم ہے کیا ہوگا۔ امکان نہیں بلکہ یقین

کابل ہے کہ دنیا کے تمام ممالک کی بھاری اکثریت عدولت قرآن کی قائل اور تعلیم قرآن کی
عال ہو جائے گی لیکن اگر ناکامیاب رہے تو ساری دنیا میں تمہارا تمہارا نہیں خدا اور رسول ﷺ کا
مذاق اڑایا جائے گا اور انکی سزا میں تم اس دنیا میں بھی ذلیل و رسوا ہو گے اور آخرت میں سخت
عذاب کی طرف لوٹا دیے جاؤ گے۔ (تقریر ملت ستمبر 5)

علماء دین کی لاپرواہی۔ واعتصموا بحبل اللہ جمیعاً ولا تفرقوا میں
پشت ذال کرانیوں نے عوام کو اپنے اپنے مسلک کی دعوت دی ہے جس کا ثبوت پاکستان کی عوام
ہے۔ یعنی اپنی اپنی مرضی کی آیات کو یاد کر کے اپنے اپنے مسلک کیلئے قائل کیا جاتا ہے۔ لیکن کوئی
بھی اللہ کی ماحدائیت کی حجت اُجاگر کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اندھی عبت کی تقلید اور اندھی عبت
کا پورا پورا بہت ہے لیکن اللہ کے قرآن سے عبت اور عمل کی تعلیم آئے۔ میں تک کے برابر ہے۔
جس کے نتیجے میں آج ہمارے اس ملک میں بدعات اور غیر شرعی رسم کا سیلاب ہے اس
اپر وہی کو دور کرنے کیلئے میرے پیروں میں ہادی خواجہ عبدالکیم انصاری نے جو علاج تجویز کیا ہے
وہ نسخہ آپکی خدمت میں حاضر ہے۔ (۱) ہر شخص جو اپنی قوم کی اصلاح کرنا چاہتا ہے پہلے خود اپنی
اصلاح کرے۔ (۲) اسکے بعد اپنے مل دعیال قرہی رشتہ داروں اور ان دوستوں کی جو زیر اثر
ہوں (۳) اس طرح کچھ عرصہ بعد ایک تعلیم یافتہ افراد کی ایک جماعت وجود میں آ جائے گی۔ پھر
یہ جماعت اجتماعی طور پر اس کام کو نکل آگے چلے گی۔ یہ علاج تقریر ملت کے آخری صفحات پر درج
ہے اور آخر پر حسرت پھرے الفاظ میں یہ الفاظ تحریر ہیں کہ کاش کچھ اہل دل اور صاحب دماغ
حضرات ہماری اس تجویز کو فائدہ اور اسرار و غوامض کو اچھی طرح سمجھ کر آگے بڑھیں اور ملت
اسلامیہ کی بقاء کیلئے یہ کام اپنے ہاتھ میں لیکر بسم اللہ کریں۔ اللہ ہمیں عمل کی ہمت عطا فرمائے۔

آمین ثم آمین!

بدقسمتی کی سب سے بڑی وجہ۔ ہمارے ملک میں قانون سازی قانون شکن ہیں۔
اس کا ثبوت پاکستانی حالات ہیں صراطِ مستقیم پر چلنے کیلئے ایک باقی جس کا مبرا اللہ کا قرآن ہو
اور انکی سیرت آقا ﷺ کا فرمان ہو اس کا اصول شہد کی گھسی کی طرح ہوں، اس کی تحصیل
معارف القرآن کا مطالعہ کر لیں۔ دنیاوی مثال ایک گاڑی کو سارے رکھیں۔ گاڑی کے چلنے کا
ایک اصول کہ گاڑی کا ہر پرزہ اپنی اپنی جگہ کام کرتا ہے۔ جب گاڑی منزل مقصود پر پہنچتی ہے۔
کچھ گاڑی کے اندر ہر چیز ختی کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ کسی ہوتی ہے۔ جس کی وجہ سے

گاڑی والا اپنے منزل متصور پہنچ جاتا ہے۔ گاڑی کا ہر پر زو اپنی جگہ پہنچ کر تھکا کر دیتی ہے۔ اس کا کوئی پروہ بھی بقاوت نہیں کرنا اگر شراب ہو تو نکال دیا جاتا ہے اور اسکی جگہ نیا قوت کر دیا جاتا ہے۔ اعتراض۔ اس مثال کو پروہ کی مرے بھائی اعتراض کریں گے کہ ایک اللہ کی طرف رجوع دینے کیلئے معاشرے کو سامنے رکھ کر گاڑی کی مثال کا کیا تعلق ہے۔ بھائیو! اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن مجید فرقان جمید میں بہت سی مثالیں دیکھ کر انسان کو سیدھے راستے پر چلنے کیلئے ہدایت کی ہے اور ہر آیت کے آخر پر یہ الفاظ ملتے ہیں۔ **بل اکثر فهم لا یعقلون**۔ البتہ ان میں اکثر عقل نہیں رکھتے۔ گاڑی کی مثال کو سامنے رکھتے ہوئے ملکی مسدود وزیر اعظم منیر اور نائب منیر ہیں۔ تمام ادارے گاڑی کے تمام پروہ جات ہیں۔ گاڑی کے پروہ بقاوت نہیں کرتے تو گاڑی چلتی ہے۔ ملکی اداروں کو چلانے والے ہی اگر بقاوت کریں گے تو ملکی گاڑی کیسے چلے گی گاڑی کا مالک شراب سے نکل کر فٹ کرنا ہے ہماری تمام شراب سے ہی کو دھارہ ٹٹ کرتی ہے۔ بقاوت دلا پروہ دوبارہ بقاوت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟

علمی طبقے کی ذمہ داری فرقہ بازی سے بالاتر ہو کر اللہ کی رضا کے واسطے اس نظریے کو سامنے رکھ کر پروگرام اور موضوع ترتیب دیں کہ سکول ہو، مسجد ہو، اجتماع ہو، جمع کی تقریر ہو یا کہیں بھی گفتگو کا موقع مل جائے تو لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑا جائے۔ اختلافی گفتگو کرنے یا سننے کی بجائے اللہ کے قرآن کی طرف رجوع دی جائے۔ اس بات کو فروغ کے ساتھ سوال کرنے والے کو ذہن نشین کرائیں کہ یہ اللہ کا قرآن **ہذا للناس ضرور ہے** لیکن یہ **ہذا للمتعین** ہے۔ عقل مند کیلئے ایک لفظ بھی کافی ہے۔ حجت بازوں کیلئے گدھے پر لا دی ہوئی کتابیں بھی کافی ہیں۔

انگریزی میں ہر ویں کالملا ہوا لیٹر جب تک گھر والوں کو مکمل سمجھ نہیں آتا اس وقت تک گھر والے آرام سے نہیں بیٹھے لیکن اللہ کی طرف سے ملے ہوئے خط سے ہم اس قدر غافل ہیں کہ اسکو سمجھنے کیلئے ایک بھی نالیں آستانہ نہیں ملتا جبکہ فرقہ داریت اور فرقہ داری اختلافات والے ملاوٹ شدہ دین کی اشاعت کیلئے ہر گلی میں دوسرے کھلے ہوئے ہیں۔

گرو می خواہی مسلمان و مسیحی
میرت ممکن تجوہ قرآن و مہین

اللہ اس پر مزید تجو اور بہت عطا فرمائے۔ آمین

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کی شہرہ آفاق تصانیف

قرونِ اولیٰ میں مسلمانوں کی بے مثال ترقی اور موجودہ دور میں زوال و انحطاط کی وجوہات اسلامی تصوف کیا ہے؟ سب سے پہلے کسے کا عملی طریقہ، سلوک کا حاصل اور سلوک کے ادوار ایمان محکم کس طرح پیدا ہوتا ہے؟ عالم روحانی کی تشریح، جنت، دوزخ کا محل وقوع اور ان کے طبقات کی تعداد، انسانی روح کی حقیقت کیا ہے؟ روح کا دنیا میں آنا اور واپسی کا سفر، اسلامی عبادات، معاملات، اور اخلاق و آداب کے سرار و رموز اور نفسیاتی اثرات، امت مسلمہ کے لئے اپنے کھوئے ہوئے مقام کے حصول کیلئے واضح لائحہ عمل۔

کتاب ہدایا فی سلسلہ خواجہ عبدالکیم انصاریؒ کے خطبات پر مشتمل ہے۔ جو آپ نے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے انہیں درج ذیل خصوصی مسائل پر روشنی ڈالی گئی۔
سلوک و تصوف میں ذاتی تجربات، مرشد کی تلاش کے دس سالہ دور کا حال۔
زوال امت میں امراء، علماء، صوفیا کا کردار، علماء اور صوفیاء کے طریق اصلاح کا فرق۔
تصوف حقتہ اور بیدار کے اثرات اور تصوف کے انسانی زندگی پر اثرات۔
سلسلہ عالیہ توحید یہ کے قیام سے فقیری کی راہ کیونکر آسان ہوئی۔

یہ کتاب سلسلہ عالیہ توحید یہ کا آئین ہے۔ اس میں سلسلے کی عظیم اور عملی سلوک کے طریقہ تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں۔ جو لوگ سلسلہ میں شامل ہونا چاہتے ہیں انہیں یہ کتاب ضرور پڑھنی چاہئے۔ حضرت خواجہ عبدالکیم انصاریؒ نے تصوف کی تاریخ میں پہلی مرتبہ فقیری کا مکمل نصاب اس چھوٹی سی کتاب میں قلم بند کر دیا ہے۔ اس میں وہ تمام اوزار و اذکار اور اعمال و اشغال تفصیل کے ساتھ تحریر کر دیئے ہیں جس پر عمل کر کے ایک سال تک اللہ تعالیٰ کی محبت، حضوری، لقاء اور معرفت حاصل کر سکتا ہے۔

وحدت الوجود کے موضوع پر یہ مختصری کتاب نہایت ہی اہم دستاویز ہے۔ مصنف نے وحدت الوجود کی کیفیت اور روحانی مشاہدہ کو عام فہم دلائل کی روشنی میں آسان زبان میں بیان کر دیا ہے۔ آپ نے جن دیگر موضوعات پر روشنی ڈالی ہے وہ یہ ہیں:-
حضرت پیر و الف خانیؒ کا نظریہ وحدت الوجود، انسان کی بقا اور ترقی کیلئے دین کی اہمیت اور ناگزیریت، بنیادی سوال جس نے نظریہ وحدت الوجود کو جنم دیا اور روحانی سلوک کے دوران بزرگانِ عقلم کو ہوجانے والی غلط فہمیاں۔

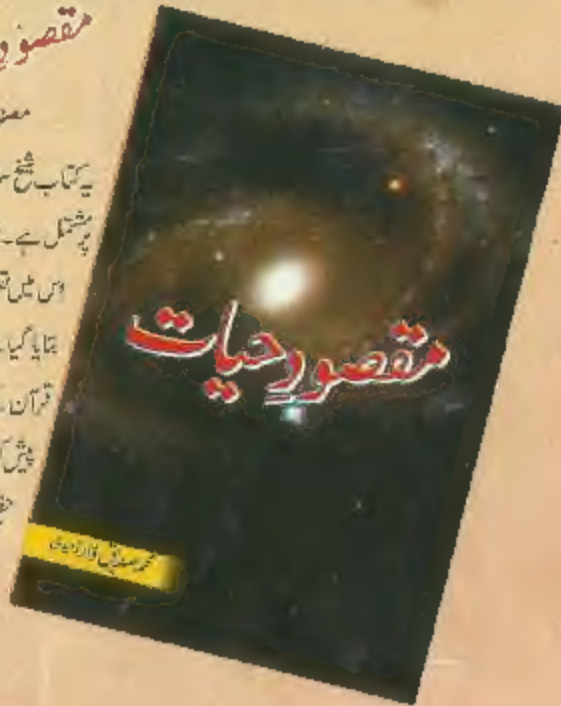

مکتبہ توحید یہ کی مطبوعات

مقصودِ حیات

مصنف: محمد صدیق ڈار (شیخ سلسلہ عالیہ توحید یہ)

یہ کتاب شیخ سلسلہ عالیہ توحید یہ قبلہ محمد صدیق ڈار صاحب کے سالانہ خطبات پر مشتمل ہے۔ جو انہوں نے سلسلہ توحید یہ کے سالانہ اجتماعات پر ارشاد فرمائے۔ اس میں تصوف کی تعلیمات کو قرآن کی روشنی میں ثابت کیا گیا ہے۔ اور یہ بتایا گیا ہے کہ تصوف اسلام اور قرآن سے باہر کی کوئی چیز نہیں بلکہ یہ بین قرآن کے احکامات کا نام ہے اور قرآن جس طرح کے بندہ مومن کی تصویر پیش کرتا ہے وہ بلاشبہ ایک بچے صوفی کا ہی روپ ہے۔ قرآن پاک کے حقیقی پیغام کو آسان اور آسان میں اسے سمجھنے کیلئے یہ کتاب سالکانِ راہِ حق کیلئے ایک نعمتِ غیر متوقعہ ہے۔

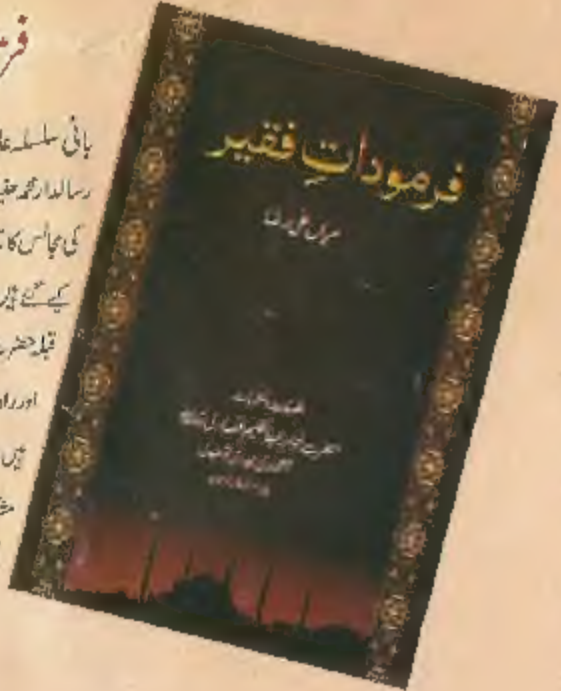

فرموداتِ فقیر

مرتب: میاں علی رضا

بانی سلسلہ عالیہ توحید یہ، خواجہ عبدالکبیر انصاری اور آپ کے دوست اور محسن رسالہ دار محمد عقیف خاں کی سوانح حیات کیساتھ اس کتاب میں قبلہ انصاری صاحب کی مجالس کا تذکرہ اور اپنے مریدوں کو مختلف اوقات میں لکھے ہوئے خطوط شامل کیے گئے ہیں۔

قبلہ حضرت کی مجالس میں جان کیے گئے پھوٹے پھوٹے واقعات نہایت سچی آواز اور راسخ لوگ کے مسافروں کے علاوہ عام قارئین کیلئے بھی یکساں دلچسپی کا باعث ہیں۔ آپ کے لکھے ہوئے جوابی خطوط میں بھائیوں کیلئے دینی و دنیاوی اور روحانی مشکلات کے حل کا سامان موجود ہے۔ نہ صرف ان کیلئے جن کو یہ خطوط لکھے گئے بلکہ اب بھی ہر بچے کے لئے فائدہ کا سبب ہیں۔

Reg: SR - 01

Website: www.toheedia.net